

آلہی تابود خورشیدیای چراغ چشتیاں روشنائی

کشمول کلمہ

حضرت شیخ کلیم اللہ چشتی جہاں آبادی مدظلہ

پیشہ نبویہ گنج بخش روڈ لاہور

کسکول کلمہ

حضرت شیخ کلیم اللہ چشتی جہاں آبادی مدظلہ

مکتبہ بنو نبیہ گنج بخش روڈ لاہور

فہرست عنوانات

کتاب کھول کھلی

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۱۵	مکتوبات	۱	مقدمہ - خلیق احمد نظامی
۱۶	تبلیغی جدوجہد	۲	احوال و مقامات حضرت
۱۷	نظام تعلیم تربیت	۳	شاہ کلیم اللہ شاہ جہان آبادی
۱۸	اشاعت سلسلہ کیلئے ہدایات	۴	خاندان کلیمی کے تعمیری کارنامے
۱۹	نظام خلافت	۵	حاندان کلیمی کے علمی کارنامے
۲۰	عورتوں کی بیعت میں ضابطہ	۶	شاہ کلیم اللہ کی ولادت
۲۱	اتباع شریعت کی تلقین	۷	تعلیم و تربیت
۲۲	امیروں کی اصلاح	۸	شیخ ابوالرضا ہندی رحمہ اللہ علیہ
۲۳	سماع	۹	مدینہ منورہ کو روانگی
۲۴	وصال	۱۰	حضرت شیخ یحییٰ مدنی رحمہ اللہ علیہ
۲۵	اولاد	۱۱	حضرت مدنی کے قدموں پر
۲۶	خلفاء	۱۲	درس و تدریس
۲۷	نقشہ - وصل	۱۳	توکل کی زندگی
۲۸	نقشہ عبادت	۱۴	شاہ صاحب کا اخلاق
۲۹	نقشہ ذکر و منکر	۱۵	تصانیف

نام کتاب	کھول کھلی
نام مؤلف	حضرت شاہ کلیم اللہ شاہ جہان آبادی قدس سرہ
موضوع	سلوک سلسلہ پشینیہ
ترجمہ	محمد سلیم اسماعیل ایم اے
مقدمہ	پروفیسر خلیق احمد نظامی
سال طباعت اول درم	۱۴۱۱ھ
سنحات	۱۶۰
طابع	کاروان پریس لاہور
ناشر	مکتبہ نبویہ گنج بخش روڈ لاہور
قیمت	۴۰ روپے

۳۰	نقمة ذکر قلب، ذکر روح	۴۹	نقمة خطرات
	ذکر سر، ذکر نفی	۵۰	نقمة ذکر دوسری
۳۱	نقمة ذکر مقصود	۵۱	نقمة ترتیب ذکر
۳۲	نقمة ذکر سان	۵۲	نقمة ذکر تعلقہ
۳۳	نقمة ذکر کی دوسری اقسام	۵۳	نقمة ذکر سر پایہ
۳۴	نقمة متبدی کا ذکر	۵۴	نقمة سلسلہ شعاریہ میں ذکر
۳۵	نقمة آداب ذکر		کا طریقہ
۳۶	نقمة دل کا ذکر ہونا	۵۵	نقمة ذکر شش ضربی و چہا ضربی
۳۷	نقمة ذکر قلبی	۵۶	نقمة ذکر حدادی
۳۸	نقمة جس دم کے طریقے	۵۷	نقمة پاس انفاس لا الہ الا اللہ
۳۹	نقمة تنقیہ باطن	۵۸	نقمة پاس انفاس اللہ
۴۰	نقمة حیرت محدودہ و عدمیہ	۵۹	نقمة ذکر سینہ بر سینہ
۴۱	نقمة انوار	۶۰	نقمة ذکر کشف الروح
۴۲	نقمة دوام مشاہدہ	۶۱	نقمة اختصار ذکر کلمہ حبیب
۴۳	نہایت عرفان	۶۲	نقمة ذکر کشف القبور
۴۴	نقمة ہیئت شیخ	۶۳	نقمة ذکر اجابت الدعوات
۴۵	نقمة ضرورت شیخ	۶۴	نقمة سلسلہ نقشبندیہ کا طریقہ
۴۶	نقمة شیخ کمال ملنے کی دعا	۶۵	نقمة نفی و اثبات
	وصل اول - اذکار	۶۶	نقمة ذکر برائے دفع مریض
۴۷	کسرہ	۶۷	نقمة اجابت الدعوات
۴۸	نقمة خلوت	۶۸	نقمة چلتے پھرتے ذکر کرنا

۴۹	نقمة ذکر نامہوتی - ملکوتی - جبروتی	۸۷	خاتمہ
	لاہوتی	۸۸	نقمة علم بسیط اور علم مرکب
۷۰	نقمة افکار - جو سینہ بر سینہ	۸۹	نقمة گوشہ تنہائی
	ہم تک پہنچے -	۹۰	نقمة دل کا ذکر ہونا
۷۱	نقمة ذکر کلیہ	۹۱	نقمة جس دم
۷۲	نقمة ذکر احاطہ	۹۲	نقمة حرکت قلبی کی نگہداشت
۷۳	نقمة ذکر محو الجہات	۹۳	نقمة ذکر کا جملہ اعضا بدن
۷۴	ذکر تجلی انانیت		میں پھیل جانا -
	وصل دوم - مراقبات	۹۴	نقمة ذکر قلبی کائناتی دنیا
۷۵	نقمة فنار	۹۵	غلبہ شوق
۷۶	نقمة لطیفہ قلبی	۹۶	نقمة ذکر کا مقصود
۷۷	نقمة خطرات سے نجات پانا	۹۷	نقمة غلبہ ذکر
۷۸	نقمة مقام حیرت	۹۸	نقمة حرکت متصل
۷۹	نقمة ترتیب جمع الجمع	۹۹	نقمة فنار انوار
۸۰	نقمة اتم التوجہات	۱۰۰	نقمة علم مذکور بلا واسطہ یا
۸۱	نقمة مربع بیٹھے کا طریقہ		رہ اول
۸۲	نقمة مراقبہ حضرت گیسو دراز	۱۰۱	نقمة ذکر قلبی
۸۳	نقمة مراقبہ معراج العارفين	۱۰۲	نقمة ظہور انوار
۸۴	نقمة سلوک نقشبندیہ	۱۰۳	نقمة فنا کی دو قسمیں
۸۵	نقمة آئینہ مبینی	۱۰۴	نقمة بقا باللہ
۸۶	نقمة کلمہ اللہ کا تصور	۱۰۵	تمت بالخیر

احوال و مقامات

حضرت شاہ کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی رحمہ

۱۶۲۹ — ۱۶۵۰

پروفیسر خلیق احمد نظامی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حضرت شاہ کلیم اللہ شاہ جہاں آبادیؒ کو چشتیہ سلسلہ کی تاریخ میں ایک خاص اہمیت اور عظمت حاصل ہے۔ ان کے زمانے سے چشتیہ سلسلہ کا دورِ تجدید و احیاء شروع ہوتا ہے۔

حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلویؒ کے بعد چشتیہ سلسلہ کا مرکزی نظام درہم برہم ہو گیا تھا۔ اور صوبوں میں مرکز سے غیر متعلق خاندانیں قائم ہو گئی تھیں حضرت سید محمد کیسودرازؒ، حضرت نور قطب عالمؒ، علامہ کمال الدینؒ اور دیگر مشاہیر نے سلسلہ کی تبلیغ و اشاعت میں بڑی جدوجہد کی تھی۔ لیکن سلسلہ کو ایک ”کل ہند ادارہ“ کی حیثیت سے زندہ نہ کر سکے تھے۔ مرکزیت کے فنا ہو جانے سے سلسلہ کے نظام کی اساس و بنیاد ہی بدل گئی تھی، شاہ کلیم اللہ صاحبؒ کا یہ کارنامہ تھا کہ انھوں نے چشتیہ سلسلہ کے بے ترتیب نظام میں پھر ایک باریقاعدی

پیدا کی اور متقدمین صوفیہ کی پہنچ پر تبلیغ و اشاعت اور اصلاح و تربیت کا کام شروع کر دیا۔ انھوں نے ملک کے دور دراز علاقوں میں اپنے خلفاء بھیجے اور ان کے ذریعے ایک گرتی ہوئی سوسائٹی کو انتشار و ابتری سے بچایا حقیقت یہ ہے کہ چشتیہ سلسلہ کا نشاۃ ثانیہ اُن ہی کی کوششوں کا بہن منت تھا۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے رشد و ہدایت کی شمع ایسے زمانے میں روشن کی تھی۔ جب ہندوستان کے مسلمان ایک نہایت ہی نازک دور سے گزر رہے تھے۔ سلطنت مغلیہ کا آفتاب غروب ہوا چاہتا تھا، معاشرہ پراخطاطی رنگ چھارہا تھا، زندگی سُکروام میں تبدیل ہو رہی تھی۔ ہر شخص ایک گونہ بے خودی کے عالم میں مست و خراب تھا۔ مذہب کی روح ختم ہو چکی تھی اور اگر کچھ باقی رہ گیا تھا تو اوہام کا تار و پود۔ شاہ صاحبؒ نے تنزل اور اخطاط کے اس دور میں احیاء ملت اور اعلا کلمۃ الحق کے لئے جو کوششیں کیں وہ اسلامی مہندگی تاریخ میں آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں۔ وہ حالات کی نامساعدت کو پہچانتے تھے زمانے کی رفتار کو دیکھتے تھے، لیکن ہمت نہ ہارتے تھے اور پکار پکار کر کہتے تھے

”در اعلا کلمۃ الحق باشیدو
اعلا کلمۃ الحق میں مصروف رہو اور
جان و مال خود صرف اس کار
اپنے جان و مال کو اسی میں صرف
کنید“

دہلی کے مشہور بازار خانم میں اُن کی خانقاہ تھی۔ خانقاہ کیا تھی

۱۔ مکتوب ۲۱ ص ۲۶

۲۔ ”خانم کا بازار بھی ایک بہت بڑا اور پُر رونق بازار تھا جو قطعاً (بقیہ صفحہ ۳۸ پر)

علم و معرفت، رموز و حکمت، احسان و سلوک کا سرچشمہ تھی، ہزاروں تشنگانِ معرفت اپنی روحانی پیاس بجھانے کے لئے وہاں آتے تھے۔ شائقینِ علم و فضل اُن کے حلقہٴ تلاذہ میں شامل ہونا باعثِ فخر و مباہات تصور کرتے تھے۔ میر غلام علی آزاد بیکرامیؒ کا بیان ہے:-

امیر اور فقیر (سب ہی) اُن سے
نیاز مندانہ اعتقاد رکھتے تھے، اور
دینی و دنیوی مقاصد میں کامیابی
حاصل کرتے تھے۔

شاہ صاحبؒ کے علی اور روحانی دونوں مراتب نہایت اعلیٰ تھے۔ لوگ اُن کی بڑی عزت اور احترام کرتے تھے۔ مانر الکرام میں لکھا ہے :-

در علوم عقلی و نقلی پایہ بلند و در
حقائق و معارف رتبہ ارجمند
داشت ۷۵

علوم عقلی و نقلی میں اُن کا پایہ
بلند اور حقائق و معارف میں اُن
کا رتبہ ارجمند تھا۔

بلسلہ صفحہ ۳۶) کی تفصیل کے برابر سزا دی گئیوں کے مندر تک چلا گیا تھا۔ جہاں اب ٹھنڈی سڑک ہے۔ یہ سارا میدان بھی صاف ہو گیا۔ غرض یہ کہ جامع مسجد کے دروازہ شرقی کے محاذ میں جو صاف اور چٹیل میدان نظر آتا ہے یہ حصہ فوجی اغراض اور دور اندیشی سے عمارات سے صاف کر دیا گیا۔ اس میں اب ایئر ورٹر پارک بنایا ہے، اور پریگر اوٹنڈ ہے۔“

واقعات دارالحکومت، دہلی

جلد دوم - ص ۱۲۳

۱۵، ۱۶ مائرا الکرام ص ۲۲

شاہ صاحبؒ کے اسلاف معماری کا پیشہ کرتے تھے لیکن خود ان کو بقول آزاد
 ”اللہ تعالیٰ نے دلوں کی معماری کے لئے مخصوص کیا تھا“ خود ایک مکتوب میں
 فرماتے ہیں :-

تاوشما کار فراہم آوروں ٹنکھ و نقد و جنس نیست ، فراہم آوروں ہمارا اور تھارا کام ٹنکھ و نقد و جنس جمع کرنا نہیں ہے بلکہ دیوں کا اکٹھا کرنا مقصود ہے ۔

یہی وہ کام ہے جو تصوف کی روح اور اخلاق کی جان ہے اور جس کی اہمیت حضرت شیخ نظام الدین اولیاءؒ نے مولانا فخر الدین مریؒ کو ایک مکتوب میں سمجھائی تھی۔

شاہ کلیم اللہؒ کا خاندان | مناقب المحبوبین میں لکھا ہے :-

نام پدر ایشان حاجی نور الدین
بن شیخ احمد بن شیخ حامد صدیقی
از اولاد حضرت ابابکر صدیق
رضی اللہ عنہ اند، آباد اجداد ایشان
ساکنان شہر خجند بودند، پدر ایشان
در زمان سلطنت سلطان شہاب الدین
شاہجہاں بادشاہ دہلی در شاہجہاں
آباد یعنی دہلی نو آمدہ بود، و مبادر

۱۵ مکتوبات کلیمی م ۳۲ ص ۳۶

۲۷ ملاحظہ ہو، سیر الاولیاء

ایشان علم نجوم و ہیئت کمالت تمام رکھتے تھے۔ اسی بنا پر شاہجہاں
داشت، بنا براں بادشاہ مذکورہ
تعمیر لال قلعہ ایشاں از شہر مخمور طلب کیا تھا۔

شاہ کلیم اللہ کے دادا احمد معمار نے عہد شاہ جہانی کے مشہور ماہرین فن میں تھے
شاہان مغلیہ کی طرف سے نادر العصر کا خطاب ملا تھا۔ اقلیدس، ہیئت، نجوم،
ریاضی وغیرہ پر کامل عبور رکھتے تھے، یونانی ریاضیات کی سب سے اونچی
کتاب مجسطی اور خواجہ نصیر طوسی کی تحریر اقلیدس کے عالم تھے۔ ان کے بیٹے لطف اللہ
مہندس نے (جو شاہ کلیم اللہ کے تایا تھے) ایک شنوی میں ان کا ذکر اس طرح
کیا ہے :-

شاہجہاں داور گیتی ستان	روشنی دودہ صاحب قرآن
عیش بریں قتبہ خرگاہ اوست	رشک فلک سدہ درگاہ اوست
احمد معمار کہ در فن خویش	صدقہ از اہل ہنر بومیش
واقف تحریر و مقامات آں	آگہ آسکال و حوالات آں
از طرف داور گردوں جناب	"نادر عصر آمدہ اور خطاب
بود عمارت گیر آں بادشاہ	داشت در آں حضرت فرخندہ را

۱۰ مناقب المحبوبین - ص ۵۴

۱۱ احمد معمار اور ان کی اولاد کے متعلق مولانا سلیمان ندوی اور ڈاکٹر عبداللہ خٹائی نے چند مضامین
میں کافی مفید معلومات جمع کر دی ہے (معارف فردی، مارچ ۱۹۳۳ء نیز مئی ۱۹۳۳ء
اسلامک کلچر اپریل ۱۹۳۳ء) ان مضامین میں استفادہ کیا گیا ہے لیکن ان دونوں مضمون نگاروں میں
کسی کو بھی علم نہیں تھا کہ احمد معمار کے خاندان کی سب سے بڑی شخصیت شاہ کلیم اللہ دہلوی تھے

تاج محل اور لال قلعہ کو انہی نے تعمیر کیا تھا اسی شنوی میں لکھتے ہیں :-
کرد بحکم شہر کشور کشا روضہ ممتاز محل را بنا
باز بحکم شہر انجم سپاہ شاہجہاں داور گیتی پناہ
قلعہ دہلی کہ ندارد نظیر کرد بنا احمد روشن ضمیر
احمد معمار نے سنہ ۱۰۵۹ھ میں انتقال کیا۔ ان کے تین بیٹے -

(۱) عطاء اللہ

(۲) لطف اللہ

(۳) نور اللہ

تینوں اپنی اپنی جگہ استاد تھے۔ عطاء اللہ کے متعلق شنوی میں لکھا ہے :-

نادر عصر خود مشہور شہسور	عالم و علامہ ودانائے دہر
مرد ہنر پرورد استاد فن	فاضل و دانشور و جر زمن
مخزن علم آمدہ تالیف او	کنج ہنر ہاست تصانیف او
نثر و از آب رواں پاک تر	نظم و خوشش غیرت سلک گہر

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نظم اور نثر دونوں میں عطاء اللہ کو کمال حاصل تھا
لطف اللہ نے اپنے بڑے بھائی سے تعلیم حاصل کی تھی اس لئے کہتے ہیں :-

۱۲ لکھا ہے - در زمان سعید شاہجہاں
نادر العصر رفت و گفت خرد
شاہ علم پناہ جم مقدار
شد بفر دوس احمد معمار

۱۰۵۹ھ

۱۳ ماہمہ معمار و عمارت گریم
ماہمہ استاد سخن پروریم

منکہ سخن پروردانش درم بسندہ اں جرسخن درم
منکہ ربودم زجہاں گئے علم ازچمنش یافتہ ام بوی علم
لطف اللہ علم ہندسہ کے ماہر تھے۔ مہندس خطاب شاہی تھا۔ شعرد شاعری
کا بڑا ذوق تھا۔ اس مثنوی میں جس کے اقتباسات اور پیش کئے گئے ہیں۔ انھوں نے
اپنے شاعرانہ کمالات کے جوہر دکھائے ہیں۔

احمد معمار کے سب سے چھوٹے بیٹے نور اللہ تھے، جو شاہ کلیم اللہ کے والد
بزرگوار تھے۔ عمر میں لطف اللہ سے چھوٹے تھے، لیکن کمالات میں اُن سے
بڑھ کر تھے۔ چنانچہ خود لطف اللہ لکھتے ہیں :-

لیک بود قصر کلامش عجب زان شدہ معمار مراد القاب
گرچہ کم است سال سے از سال من بیش بود حال دے از حال من
نژدے از نظم گہر بار تر نظم ز نثر آمدہ ہموار تر
دیدہ ز نور سخنش پر ضیا طبع ز لطف سخنش پر صفا
گنج ہنر آمدہ در مشت او بہت قلم راندہ سے انگشت او
گرچہ منم بے سخن استاد فن آں یک و ایں یک بود استاد فن
دہلی کی جامع مسجد کی پیشانی پر جو کتبے ہیں وہ نور اللہ ہی کی با کمال انگلیوں
کا کرشمہ ہیں۔ کتبہ کے آخر میں سمت شمال لکھا ہوا ہے۔

کتبہ نور اللہ احمد

خاندان کلیمی کے تعمیری کارنامے | خاندان کلیمی کے تعمیری کارنامے مسترد
ذیل ہیں

(۱) تاج محل - آگرہ

(۲) لال قلعہ - دہلی

(۳) جامع مسجد، دہلی

(۴) محل نواب آصف خاں، لاہور

(۵) قلعہ جات شمشیر گڑھ اور حسن ابدال

(۶) مقبرہ دلراں بانو بیگم، اورنگ آباد

خاندان کلیمی کے علمی کارنامے | اس خاندان نے صرف سنگ و ستون ہی پر اپنا
نقش دوام نہیں چھوڑا۔ اس کی یادگار چند کتابیں بھی ہیں جو اپنی جگہ اہم ہیں اور جن
اس خاندان کی علمی دلچسپیوں کا اندازہ ہوتا ہے۔

عطا اللہ، رشیدی تخلص کرتے تھے اور نظم و نثر میں متعدد کتابیں تصنیف
کی تھیں۔ ریاضی پران کی جن تین کتابوں کا علم ہو سکا ہے وہ یہ ہیں :-

(۱) بیچ گنت

(۲) خلاصہ راز

(۳) خزینۃ الاعداد

بیچ گنت بھاسکر اچاریا کی سنسکرت تصنیف دیجا گنیا کا فارسی ترجمہ ہے۔
دیجا گنیتا کے معنی علم جبر و مقابلہ کے ہیں۔ عطا اللہ نے یہ ترجمہ شاہجہاں کے آٹھویں
سنہ جلوس یعنی ۱۶۵۸ء میں مکمل کر لیا تھا۔

خلاصہ راز میں حساب، مساحت اور جبر و مقابلہ سے متعلق مضامین ہیں۔
رسالہ شاہزادہ داراشکوہ کے نام معنون کیا گیا ہے۔

۱۵ قلمی نسخے برٹش میوزیم اور میونخ یونیورسٹی کے کتب خانوں میں موجود

ہیں۔

۱۶ قلمی نسخہ برٹش میوزیم میں موجود ہے۔

خزینۃ الاعداد علم حساب، الجبر اور اقلیدس میں ہے۔ یہ کتاب بتدیول تاجروں اور سرکاری ملازموں کے لئے لکھی گئی تھی۔
لطف اللہ کی مندرجہ ذیل تصانیف ہم تک پہنچی ہیں۔

(۱) صور صوفی

(۲) رسالہ خواص اعداد

(۳) شرح خلاصۃ الحساب

(۴) منتخب الحساب

(۵) تذکرہ آسمان سخن

(۶) دیوان مهندس

(۷) سحر حلال

صور صوفی، عبدالرحمن صوفی (المتوفی ۱۰۳۰ھ) کی مشہور کتاب صور الکواکب کا فارسی ترجمہ ہے۔ لطف اللہ نے سن ۱۰۳۰ھ میں اپنے باپ کے حکم سے اس کام کو انجام دیا اور ان ہی کے نام سے اس کو معنون کیا۔ اس کا اصل نسخہ مسلم یونیورسٹی کے کتب خانے میں موجود ہے۔

رسالہ خواص اعداد، سات صفحات پر مشتمل ہے۔ برٹش میوزیم کے کتب خانے میں ایک مجبوزہ کے اندر شامل ہے۔

شرح خلاصۃ الحساب، بہار الدین محمد بن حسین املی کی عربی تصنیف خلاصۃ الحساب کا فارسی ترجمہ ہے۔ اس کا ایک قلمی نسخہ انڈیا آفس کے کتب خانے میں

اس کا قلمی نسخہ ہی یونیورسٹی کے کتب خانے میں ہے (ملاحظہ)

ملاحظہ ہو: فہرست کتب عربی و فارسی دارود کتب خانہ جامعہ بہمنی مترجم شیخ عبداللہ

ہے۔ اور دوسرا رامپور کے کتب خانے میں۔

منتخب الحساب، بہار الدین املی کی کتاب کا فارسی خلاصہ ہے۔ اس کے دو نسخے انڈیا آفس کے کتب خانے میں، ایک برٹش میوزیم۔ ایک کتب خانہ آصفیہ اور ایک مسلم یونیورسٹی کے کتب خانے میں موجود ہے۔

آسمان سخن، دولت شاہ سمرقندی کے فارسی تذکرے کو اکبر کے زمانے میں ایک شاعر فاضل کرمانی نے دس طباقوں میں مکمل کیا تھا۔ لطف اللہ نے دو طبقات کا اس میں اضافہ کر کر اس کا نام آسمان سخن رکھ دیا۔ اس کا ذکر ڈاکٹر اسپرنگر نے شاہان اودھ کے کتب خانے کی فہرست میں کیا ہے۔

دیوان مهندس، ۹۶ صفحات پر مشتمل ہے، ایک قصیدہ میں داراشکوہ کی تعریف کی ہے۔

سحر حلال، علم اخلاق میں غیر منقوطہ رسالہ ہے۔ زبان فارسی ہے۔ عالم گیر کی تعریف کی گئی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لطف اللہ کے داراشکوہ سے تعلق کے پیش نظر عالم گیر کو اس سے مخالفت پیدا ہو گئی تھی، ایک جگہ لکھا ہے ۵ شہا گوش برداد خواہی نداری بحال گدایاں نگاہے نداری رقیباں بقلم نوشتند فتوے و گرنہ تو ہرگز گناہے نداری غالباً تعلقات کو درست کرنے کے لئے لطف اللہ نے سحر حلال کی تصنیف کی تھی، اس کا قلمی نسخہ بھی یونیورسٹی کے کتب خانے میں موجود ہے۔

لطف اللہ کے ذہنی تھے۔

دل امام الدین

(۲) خیر اللہ

امام الدین کا ذکر شاہ کلیم اللہ نے اپنے مکتوبات میں کیا ہے۔ شاہ صاحب

چاہتے تھے کہ امام الدین کی ایک لڑکی کا نکاح اپنے عزیز مرید شیخ نظام الدین اورنگ آبادی سے کرادیں۔ چنانچہ لکھتے ہیں :-

سخن صریح تر آنکہ میاں امام الدین صاف بات یہ ہے کہ میاں امام الدین
کہ برادر عموزادہ فقیر اند، دخترے کی جو فقیر کے عموزادہ ہیں۔ ایک
درس چہاروہ سالہ فی الحال لڑکی ہے جو ۱۴ سال کی ہے، نماز
بصلاح نماز روزہ و تلاوت روزہ تلاوت قرآن سے آراستہ
قرآن آراستہ دارند..... ہے۔

امام الدین کے متعلق مولانا سید سلیمان ندوی نے لکھا ہے :- ریاضیات کے اس
ریاض علم کا یہی وہ نو نہال ہے جس کے تذکرے کی خوشبو بارہویں صدی کے اہل
تذکرہ کی محفل تک پھیلی ہے۔ "ان کے حالات خوش گو، حسین قلی خاں عظیم آبادی
کشن چندر اخلاص اور احمد علی خاں سندیلوی نے لکھے ہیں۔ خوش گو کا بیان ہے :
"در جمیع علوم رسمی یگانہ و منفرد بود"

پھر آگے لکھا ہے :-

"دریں جزو زماں از مغنمات بودہ"

امام الدین نے ۱۲۵ھ کو انتقال کیا۔ ان کی مندرجہ ذیل تصانیف اب تک دریافت ہو سکی ہیں :-

(۱) تشریح الافلاک
(۲) حاشیہ شرح چغنی

۱۵ مکتوبات کلیبی - م، ص ۱۵

۱۶ معارف - اپریل ۱۹۳۵ء ص ۲۴۵

(۳) حاشیہ شرح خلاصۃ الحساب

(۴) بیانیہ

تشریح الافلاک، بہار الدین آملی کی تصنیف کی شرح ہے۔ رامپور میں اس کے
دو نسخے موجود ہیں۔ بیانیہ - معانی و بیان سے متعلق ہے۔ رسالہ کی زبان فارسی ہے
دیباچہ میں مصنف نے لکھا ہے کہ یہ رسالہ شہزادی زینب النساء بیگم کی خدمت
میں پیش کیا گیا تھا۔

ابوالخیر معروف بہ خیر اللہ، محمد شاہ کے زمانے میں مشہور ہوئے، راجہ
جے سنگھ نے بادشاہ کے حکم سے دہلی، جے پور، بنارس، اجمین میں جو
رصد خانے قائم کئے تھے۔ ان کی شرابی خیر اللہ ہی نے کی تھی۔ وہ دہلی میں
درس بھی دیتے تھے۔ محمد علی ان کے بیٹے اور شاگرد تھے۔ وہ بھی اپنے فن میں
بڑے مشہور تھے۔ ان کے بعد کسی شخص کو اتنی شہرت اس خاندان میں حاصل
نہیں ہوئی۔ خیر اللہ کی تصانیف مندرجہ ذیل ہیں :-

(۱) تقریر التحریر

(۲) تقریب التحریر

(۳) حاشیہ بر شرح بسیت باب در معرفت اسطرلاب

۱۷ قلمی نسخہ کتب خانہ نواب سالار جنگ (حیدر آباد) اور انڈیا آفس (نمبر ۲۳۶)

۱۸ قلمی نسخہ بانکی پور (۱۰۵۸) اور علی گڑھ

فہرست میں اس کا نام ترجمہ محبیطی لکھا ہے (نمبر ۶ علوم فارسی)

۱۹ یہ حواشی بانکی پور لائبریری کی شرح بست باب کے نسخے نمبر ۱۰۴۵ کے

کناروں پر درج ہیں۔

(۴۱) شرح زیچ جدید محمد شاہی لہ

(۵۱) شرح زلالی لہ

(۶۱) شرح حافظ لہ

(۷۱) شرح سکندر نامہ لہ

شاہ کلیم اللہؒ کی ولادت | حضرت شاہ کلیم اللہ دہلویؒ کی ولادت باسعادت
۲۲ جمادی الثانی سن ۱۰۰۰ھ کو ہوئی تھی۔ خود ایک مکتوب میں فرماتے
ہیں :-

”بست و چہارم جمادی الثانی مولد فقیر است تا بیخ تولد فقیر غنی است“

$$(۱۰۰۰ = ۱۰ + ۵۰ + ۱۰۰)$$

تعلیم و تربیت | شاہ صاحبؒ کی تعلیم و تربیت بہت اعلیٰ پیمانے پر ہوئی تھی۔ خود
انھوں نے ابتدائی زمانے میں بڑی محنت اور جاندہی سے اکتسابِ علوم کیا تھا
مکملہ سیرالاولیاء میں لکھا ہے :-

”ایام جوانی بہ تحصیلِ علوم مشغول بودند و کمالِ علم کردہ بودند“

ان کے اساتذہ میں شیخ برہان الدین المعروف بہ شیخ بہلولؒ اور شیخ ابوالرضا
الہندیؒ کے اسماء گرامی خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ شیخ بہلولؒ

لہ اس شرح کا حوالہ علامہ حسین جون پوری نے اپنی مشہور تصنیف

جامع بہادر خانی میں دیا ہے

۱۵۳ ان شروح کا ذکر تقریب التحریر کے دیباچہ میں ان کے بیٹے نے کیا ہے۔

۱۵۴ مطبع شرف المطابع دہلی سے سن ۱۲۶۶ھ میں طبع ہوئی۔

۱۵۵ مکتوباتِ کلیمی۔ ص ۹۳ مکتوب ۱۲۵

۱۵۶ مکملہ سیرالاولیاء۔ ص ۷۹

سید محمد غوث گوالیاریؒ کی اولاد سے تھے، ان کے علمی تجربے دور دور شہرت تھی۔ شیخ
ابوالرضا الہندیؒ، شاہ ولی اللہ دہلویؒ کے تالیا تھے۔ انھوں نے اپنے شاگرد
کے ذہن و قلب پر بہت گہرا اثر ڈالا۔ ان ہی کے ذریعے سے شاہ کلیم اللہ دہلویؒ
کا رشتہ خاندان ولی اللہی سے قائم ہو جاتا ہے۔

شیخ ابوالرضا الہندی | شیخ وجیہ الدین شہید کے فرزند رشید اور شاہ
عبدالرحیم صاحبؒ کے بڑے بھائی تھے۔ علوم ظاہری کی تکمیل حافظ بصیر کی محنت
میں کی۔ حافظ بصیر اس زمانے میں اپنے علمی تجربے کی بنا پر بڑی عزت اور احترام
کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے ان کے فیضِ صحبت سے شیخ ابوالرضاؒ نے بہت حد
علوم ظاہری میں دستگاہ حاصل کر لی۔ پھر خواجہ خرد خلف الصدق حضرت خواجہ
باتی باللہؒ کی خدمت میں سلوک و معرفت کی دشوار گزار راہیں طے کیں۔ ابتدائی
زمانہ میں امار سے میل جول رکھتے تھے اور شاہی دربار میں ایک ممتاز عہدہ
بھی قبول کر لیا تھا۔ لیکن تھوڑے ہی دنوں بعد اس زندگی سے طبعیت گھبرا گئی
اور انھوں نے مسجد فیروز آباد کے قریب ایک حجرے میں رہنا شروع کر دیا۔ شاہ
ولی اللہ صاحبؒ اس زمانے کا حال لکھتے ہیں :-

”در آں زماں بسیاری بود کہ دوسہ فاقہ متواتری گزشتند و اگر
سد سقے عسری آمد چند تانے نان جویں و دودغ می بود کہ محمد جان طحان
و امثال دے از نیاز زندان می آوردند و آنرا در فقر و قسمت علی السوئے

لہ حالات کے لئے ملاحظہ ہو گلزار ابرار قلمی

لہ شاہ ولی اللہ صاحبؒ لکھتے ہیں :-

حافظ بصیر کے عہدہ علماء زمان شاہجاں بود، انفاس العارفین ص ۸۸

می کردند و بقلیدہ استقامی نمودند ۱۵

اس کے بعد فتوحات کی ایسی کثرت ہوئی کہ ہر طرح کی سہولت حاصل ہو گئی۔
شیخ ابوالرضا اپنے زمانے کے جید عالم تھے۔ علوم عقلی و نقلی کے ہر گوشہ
پر کامل عبور تھا۔ طبیعت کا زیادہ رجحان تصوف کی طرف تھا اکثر اوقات شغل
افکار میں انہماک رہتا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ درس و تدریس کا بھی شوق تھا، اور جو
شافقین علم حاضر ہوتے تھے، ان کی تشنگی کو دور کرنے کے لئے اس طرف متوجہ ہو جاتے
تھے۔ آخری زمانے میں تفسیر بیضاوی اور مشکوٰۃ شریف کے علاوہ کسی کتاب کا
درس دینا پسند نہ کرتے تھے۔ وعظ میں بڑی تاثیر تھی۔ نماز جمعہ کے بعد ہمیشہ وعظ
کرتے تھے۔ جن میں ہزاروں کی تعداد میں سامعین موجود ہوتے تھے۔ احادیث پر
کراں کا فارسی اور ہندی میں ترجمہ کرتے جاتے تھے۔ اور ایسے پروردگار کے
خطاب کرتے تھے کہ سننے والوں کے دل ہل جاتے تھے۔

شیخ ابوالرضاؒ وحدت وجود کے قائل تھے۔ شاہ ولی اللہ صاحبؒ

کا بیان ہے :-

”اکثر حال در توجہ الی اللہ یا بیان معارف با خواص اصحاب می گذشت،
بوحدت وجود قائل بودند و در اہ باب تحقیق عظیم داشتند، و در
مجالس صحبت مغلقات کلام صوفیہ را بسیار حل می فرمودند ۱۶

۱۵ انفاس العارفين ص ۸۸

۱۶ ”در آخر کلام و سبق کے از تفسیر بیضاوی و دیگر از مشکوٰۃ درس ایشان بنود“

انفاس العارفين - ص ۹۰

۱۷ انفاس العارفين - ص ۹۰

۱۸ انفاس العارفين - ص ۹۰

استغنا کا یہ عالم تھا کہ اورنگ زیب نے متعدد بار ان سے ملنے کی خواہش
ظاہر کی، لیکن قبول نہ ہوئی۔ شیخ ابوالرضاؒ کے تفصیلی حالات، شوارق المعرف
اور انفاس العارفين میں مطالعہ کرنے چاہئیں۔

مدینہ منورہ کو روانگی تکمیل علوم کے بعد، شاہ کلیم اللہؒ کے ساتھ ایک عجیب
واقعہ پیش آیا اور وہ یک لخت مدینہ منورہ کو روانہ ہو گئے۔ حافظ محمد جمال طحانی
سے روایت ہے کہ اوائل عمر میں ان کو ایک کھتری لڑکے سے گرویدگی پیدا ہو گئی
تھی۔ اور عشق اس درجے تک پہنچ گیا تھا کہ ایک لمحہ بھی اس کے بغیر چین نہ پڑتا
تھا۔ دلی میں ایک مجذوب تھے۔ جن کے متعلق عام عقیدہ یہ تھا کہ وہ صرف
اسی شخص کی نذر قبول کرتے ہیں۔ جس کا کام ہونا ہوتا ہے۔ شاہ صاحب کچھ شیرینی
لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انھوں نے یہ نذر قبول کر لی۔ دوسرے
دن شاہ صاحبؒ اس لڑکے کے پاس گئے۔ اس نے نہایت ہی لطف اور توجہ
سے ان کو اپنے پاس بٹھایا اور بڑی محبت سے پیش آیا۔ لڑکے کی اس بلا طفت
سے شاہ صاحبؒ کی طبیعت بھر گئی، اور ان کے مذہبی احساس نے پکار کر کہا

ہمت عشق نہ ہو حسن خط و خال میں بند

صید ہر مور و ملس ہوتے ہیں شہباز کہیں (قائم چاند پوری)

اب شاہ صاحبؒ کی طبیعت اس مجذوب کی طرف راغب ہو گئی۔ مجذوب کی صحبت
سے شاہ صاحبؒ میں ایک جذب کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ احترام شرع کو ملحوظ رکھتے
ہوئے وہ اپنی حالت کو چھپانے کی حد سے زیادہ کوشش کرتے تھے۔ لیکن جب
ضبط نہ ہو سکا اور بالکل مجبور ہو گئے تو مجذوب سے اپنی حالت بیان کی اور امداد
کے طالب ہوئے۔ انھوں نے جواب دیا :-

اگر آتش ازین قسم خواہند اگر اس قسم کی آگ چاہتے ہو تو

نزد من بسیار است و آب برے پاس بہت ہے (لیکن)
نزد حضرت شیخ یحییٰ مدنی است بانی حضرت شیخ یحییٰ مدنی کے پاس
آنجا روید :-

شاہ صاحب جن کا قلب و جگر اس آگ سے پہلے ہی جل چکا تھا اور جن کی تشنگی
کسی ابریکرم کی منتظر تھی۔ شیخ یحییٰ مدنی رح کا نام سن کر بے اختیار مدینہ منورہ کی طرف
دوڑ پڑے۔ اُن کی زالده ماجدہ حیات تھیں، لیکن جذبہ شوق نے اتنی بھی مہلت
نہ دی کہ اُن سے جا کر اجازت لے لیں۔ اس طویل مسافت کو نہ معلوم کن کن
مشکلوں سے طے کیا اور بالآخر شیخ یحییٰ مدنی رح کے قدموں میں جا پہنچے۔

حضرت شیخ یحییٰ مدنی رح | حضرت شیخ محی الدین ابوالیوسف یحییٰ انچہستی رح
شیخ کمال الدین علامہ رح کی اولاد سے تھے۔ اپنے زمانے کے مشاہیر صوفیہ میں
ان کا شمار تھا۔ صاحب مراۃ احمدی نے لکھا ہے :

”ذات مبارک ایشاں حجت بود بر مشایخ سلف بلکہ در متقدمین
ہم مثل ایشاں کم بودہ باشند“

۳۰ رمضان سن ۱۰۸۰ھ کو احمد آباد (گجرات) میں پیدا ہوئے تھے بیس سال
کی عمر میں علوم ظاہری و باطنی میں کمال حاصل کر لیا۔ پھر سجادہ مشیخت پر جلوہ افروز
ہوئے۔ اور تزکیہ باطن میں مصروف رہنے لگے۔ شاہ و گداسب ہی ان سے عقیدت
رکھتے تھے اورنگ زیب جب گجرات کی صوبہ داری پر معمر تھا تو شیخ نظام کو ان کی
خدمت میں بھیج کر ملاقات کی استدعا کی تھی۔ شیخ یحییٰ نے معذرت چاہی لیکن

۱۵ تکملہ سیر الاولیاء ص ۷۹

۱۶ خاتمہ مرآت احمدی - ص ۷۹

پھر بھی اورنگ زیب اُن کی خدمت میں حاضر ہوا۔ شیخ نے پیش گوئی کی کہ تم تخت پر
متمکن ہو گے اور تم سے ”دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ و صحابہ وسلم“ کو تقویت پہنچے
گی۔ لکھا ہے کہ شاہزادگی کے زمانے میں اورنگ زیب دوسروں سے سال اُن
کی خدمت میں بھیجا کرتا تھا۔ تخت پر بیٹھنے کے بعد ہر سال ایک ہزار روپیہ بھیجنے
لگا۔ سماع پر جب مرزا باقر محاسب نے شیخ کے محلے لئے تو اورنگ زیب
نے معذرت کا خط لکھا اور محاسب کو تنبیہ کی کہ پھر کبھی ایسی حرکت نہ کرے۔
مکتوبات کلیمی میں ان کا ایک خط نقل کیا گیا ہے جو انھوں نے اورنگ زیب
کے نام لکھا تھا :-

از جانب شیخ یحییٰ سلام برسد
از آنجا کہ سماع قوت صالحانست
شیخ یحییٰ کی جانب سے سلام پہنچے
سماع نیک لوگوں کی غذا ہے۔ اس
منع کردن را ہم وجہ ندارد
سماع نیک کی کوئی معقول وجہ نہیں
والسلام

حضرت یحییٰ مدنی رح ایک روحانی اشارے پر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے وہیں
۳۸ صفر سن ۱۰۸۰ھ کو وصال فرمایا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقبرہ
کے متصل سپرد خاک کئے گئے۔ اُن کے تفصیلی حالات کے لئے معارج الولاہیت
فی مدارج الہدایت کا مطالعہ کرنا چاہئے۔ ان کے ملفوظات مفتاح الکرامات
کے نام سے محمد فاضل بن شیخ فیروز نے ترتیب دئے تھے۔

۱۷ خاتمہ مرآت احمدی ص ۸۰

۱۸ مرآت احمدی - ص ۸۱

۱۹ مکتوبات کلیمی - ص ۸۶ مکتوب ۱۰۳

شاہ کلیم اللہ شاہجہان آبادی مدینہ منورہ پہنچ کر شاہ کلیم اللہ صاحب اپنا حضرت مدنی کے قدموں پر زیادہ وقت شیخ مدنی کی خدمت میں گزار لگے۔ ایک دن شیخ مدنی اپنے کسی شاگرد کو شرح وقایہ پڑھا رہے تھے۔ شاہ کلیم اللہ کے دل میں یہ خیال گزرا کہ شیخ تو علوم ظاہری ہی کے ماہر معلوم ہوتے ہیں۔ شیخ مدنی نے اس خطرہ کو محسوس کر لیا اور وہ کتاب شاہ کلیم اللہ کے ہاتھ میں دے دی۔ شاہ صاحب کا یہ حال ہو گیا کہ کتاب کی عبارت تک سمجھ میں نہ آئی۔ اپنے خیال سے تو یہ کی۔ پھر شیخ کے تقدس اور علم و فضل سے اس قدر متاثر ہوئے کہ ان کے دست حق پرست پر سمیت کر لی اور اپنے حسب حال یہ خط پڑھا۔

آئی تو کہ اذنام تو می بار و عشق
دنامہ و پیغام تو می بار و عشق
عاشق شود آفکس کہ بکویت گزرو
گویا ز درو بام تو می بار و عشق

کچھ عرصہ شاہ کلیم اللہ حجاز میں مقیم رہے۔ شیخ مدنی نے ان کو خرقہ خلافت سے نوازا اور ظاہری و باطنی نعمت سے سرفراز کیا۔ شاہ صاحب جب وطن کو واپس ہونے لگے تو انھیں نے ایک کلاہ اور شجرہ دیا کہ دہلی میں شیخ اچھا کر دے دینا۔ شاہ صاحب دہلی پہنچے تو سب سے پہلے ان ہی سے ملاقات

۱۰ شجرۃ الانوار (قطعی)

۱۱ مائراکرام میں لکھا ہے "مدتہا درآں دیار فیض آثار بسر برد" ص ۲۴

۱۲ تکریر السیر الاولیاء ص ۸۵

ہوئی اور آپس کی محبت اس قدر بڑھ گئی کہ ایک جان اور دو قالب ہو گئے، لکھا ہے :-
حضرت شیخ کلیم اللہ تصدق شیخ اچھا شدند، فیما بین فوقہا و شوقہا و جدانہ ہم رسانیدند تا حین حیات رابطہ یگانگت در میان داشتند۔

درس و تدریس شاہ کلیم اللہ نے دہلی واپس آکر بازار خانم میں اپنا مسکن بنایا اور سلسلہ درس و تدریس شروع کر دیا۔ بازار خانم اس وقت دہلی کا سب سے زیادہ بارونق بازار تھا۔ ایک طرف قلعہ کی دلکش عمارت تھی، دوسری طرف جامع مسجد کے فلک بوس مینار و درمیان میں شاہ صاحب کا مدرسہ تھا۔ غالباً یہ جگہ ان کے خاندان کو شاہ جہاں کی طرف سے عطا کی گئی تھی اور حقیقت یہ ہے کہ قلعہ اور جامع مسجد کے معاروں کے لئے اس سے زیادہ موزوں جگہ بھی نہیں ملتی تھی۔ شجرۃ الانوار کے مصنف نے لکھا ہے :-

"غرض کہ فانی فی اللہ حضرت شیخ کلیم اللہ جہان آبادی در شہر شاہجہان آباد آمدہ رونق افرا شدند، در آں زمان رونق و تیاری قلعہ تازی داشتند و جامع مسجد مسکن خود نمود و از اکثر اوقات بعد از صلوٰۃ عصر زیر قلعہ برائے سیر دریا بنا بر تفرج طبع می رفت"

۱۰ شجرۃ الانوار۔ شیخ اچھا کے مزار کے متعلق لکھا ہے :-

مزار حضرت شیخ اچھا در آں محضر بہت کزیر روضہ امیر خسرو واقع است، و مولوی غلام فرید برادر دینی احقر العباد و خلیفہ خاص حضرت مرشد من درآںجا مدفون اند"

۱۱ ۱۰۵۶ھ میں قلعہ کی بنیاد رکھی گئی ۱۰۵۶ھ میں تیار ہوا

تاریخ ہوئی ۱۰۵۶ھ شد شاہجہاں آباد از شاہجہاں آباد

شاہ کلیم اللہ صاحبؒ کی علمی شہرت بہت جلد اکناف ملک میں پھیل گئی اور دور دور سے طلباء تحصیل علم کے لئے اُن کی خدمت میں حاضر ہونے لگے، شاہ صاحبؒ کے مدرسہ کے متعلق تفصیلی معلومات دستیاب نہیں ہوتیں۔ لیکن شجرۃ الانوار کے ایک بیان سے اس کی نوعیت پر کافی روشنی پڑتی ہے لکھا ہے :-

بسیارے طلبائے علم آمدہ سکو بہت سے طلباء ان کی خدمت می نمودند و سبق کتب ہامی خواند میں آکر رہتے اور علم حاصل کرتے دنان و پارچہ نیز از سرکاری تھے۔ ان کو کھانا اور کپڑا بھی سرکار یافتہ۔ سے ملتا تھا۔

خود شاہ صاحبؒ کو حدیث کے درس میں خاص دلچسپی تھی۔ تذکروں میں حضرت مرزا مظہر جان جاناںؒ کا ایک واقعہ درج ہے کہ وہ شاہ صاحبؒ سے ملنے کے لئے ایک مرتبہ اُن کے مدرسہ تشریف لے گئے تو دیکھا کہ شاہ صاحبؒ صحیح بخاری کے درس میں مشغول ہیں۔

توکل کی زندگی | حضرت شاہ کلیم اللہ صاحبؒ کو توکل اور قناعت کی بے پناہ دولت ملی تھی۔ وہ عسرت اور تنگی میں دن گزارتے تھے لیکن کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنا تو کیا معنی، امرا و سلاطین کی نذریں اور جاگیر نامے تک قبول نہ کرتے تھے تکملہ سیر الاولیاء کا بیان ہے

شیخ کی ملکیت میں لے دے کل ایک حویلی تھی جس کا ماہوار کرایہ ۸ ماہوار پر ایک مکان

کرایے پر لے رکھا تھا اور باقی دو روپے میں پورے گھر کا خرچ چلاتے تھے۔

بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ قحط یا دیگر غیر معمولی حالات کے باعث اس مختصر سی آمدنی میں گذر اوقات نہ ہو سکی اور وہ قرض دار ہو گئے۔ ایک مکتوب میں شاہ نظام الدین اورنگ آبادیؒ کو لکھتے ہیں :-

”دریں سالہا کہ از تنگی باران صورت اس زمانے میں جب کہ بارش کی قحط دریں ملک شدہ بود۔ کمی کے باعث ملک میں قحط کی صورت ویا نہ وہ نفر سوا عہمان گذرل پیدا ہو گئی تھی اور نو دس آدمی علاء می شد، گاہے بیگاہے قرض جہانوں کے کھانے والے تھے اکثر اوقات داری می شدم۔“

لیکن اس کے باوجود شاہ صاحبؒ نے کسی بادشاہ سے کچھ قبول نہیں کیا، اُن کی خود داری کسی کے آگے دست سوال دراز کرنے کی اجازت نہ دیتی تھی فرخ سیر نے بہت کوشش کی کہ شاہ صاحبؒ کو خزانہ سے کچھ دے دیا جائے لیکن انھوں نے ہر بار انکار ہی کر دیا، تکملہ سیر الاولیاء میں لکھا ہے :-

”بادشاہ فرخ سیر بارہا الحاج نمود کہ حضرت از بیت المال چیرے قبول فرمایند، ایشاں جواب دادند کہ حاجت نیست، باز عرض کر کہ حویلی از بہر نزول در معرض افتد، فرمودند بہ ایں نیز حاجت نیست باز عرض نمود اگر اجازت باشد بندہ در خدمت آمدہ سعادت دارین

یہ قدم بوسی حاصل نموده باشد۔ فرمودند کہ تو ظل الہی ہستی در سایہ
اُن ذات ہمیشہ بہ دعا گوئی مشغول ام۔ یہ اُن نیز حاجت نیست بلکہ
بندہ را تصدیق خواہد رسید“ لہ

جمعہ کی نماز آپ جامع مسجد میں پڑھتے تھے، وہاں بادشاہ بھی ہوتا تھا۔ لیکن
آپ کا اتنا رعب تھا کہ اُسے بغیر اجازت بات کرنے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ یہ
شاہ صاحب کا اخلاق | شاہ صاحب رحمہنایت علیم الطبع اور خوش مزاج انسان
تھے جب کوئی شخص جس کو ان کی ناراضگی کا خیال ہوتا، معذرت کا خط لکھتا تو اس
انرا میں جواب دیتے کہ مومن کے اس شعر کی جیتی جاگتی تصویر بن جاتے۔
ناراضی سے دم رُکے تو رُکے

میں کسی سے خفا نہیں ہوتا
وہ دشمنوں اور مخالفوں سے بھی کبھی ناراض نہ ہوتے تھے۔ جب کسی تکلیف

(بقیہ نوٹ بسلسلہ ص ۳۸)

۳۵ بعد کو شاید شاہ صاحب رحمہ نے ایک حویلی قبول فرمائی تھی۔ ایک مکتوب میں شاہ
نظام الدین صاحب کو لکھتے ہیں۔

”شاہ ضیاء الدین برائے فقیر از بادشاہ حویلی یک ہزار دو درہہ بازار خانم کہ
مشکل است۔ بریک ایوان و دو حجرہ و یک چاہ و یک چاہچہ گرفتہ۔ م ۸۱ ص ۶۴

فخر الطالبین میں لکھا ہے کہ آخر زمانے میں شاہ صاحب کی مالی حالت ابھی ہوگئی تھی اور فتوحات
کا سلسلہ ایسا شروع ہوا تھا کہ انھوں نے قریب ایک لاکھ روپیہ ممالک و خیرہ و درہ چھوڑا
تھا (ص ۱۲۶)، لیکن اُن کے مکتوبات سے، اس کی تائید نہیں ہوتی۔ آخر زمانہ کے
مکتوبات سے بھی عسرت اور تنگی کی حالت ظاہر ہوتی ہے۔

۳۵ و ۳۶ مکمل سیر الاولیا ص ۸۵

پہنچی تو زبان پر یہ اشعار جاری ہو جاتے۔

ہر کہ مارا رنجہ دارد در عشق بسیار یاد
ہر کہ مارا یار بنود ایزد اور ایار باد
ہر کہ خارے بر بند در راہ ما از دشمنی،
ہر گئے کز باغ عمرش بشکند بے خار باد لہ

اپنے مریدوں کو بھی یہی ہدایت فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کی جفا و قضا برداشت
کریں اور لب نہ ہلائیں، کہتے تھے کہ ہمارا کام دلوں کو ایک جگہ کرنا ہے۔ اس میں جتنی
بھی مشکلات پیش آئیں، ان کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا چاہیے۔ ۳۵
دکن میں ایک بار کچھ لوگوں نے ان کو برا بھلا کہا۔ شاہ نظام الدین
نے اس کی اطلاع ان کو دی تو جواب میں ارشاد فرمایا:-

”ہر کہ مارا بد یاد می کند مستحق
زیادہ از انیم کہ اولطف کردہ
کوئی شخص ہیں برائی سے یاد کرتا
ہے (تو ہیں اس سے کوئی شکایت نہیں
اس لئے کہ) ہم اس سے زیادہ برائی
کے مستحق ہیں۔ اس نے لطف کیا اور
شما ہم عفو کنید یہ
ہیں کم گالیاں دیں ہم نے اُسے معاف
کر دیا، تم بھی اُسے معاف کر دو۔

۳۵ مکتوبات کلیمی، م ۲۳ ص ۲۸، م ۴۸ ص ۷۷

۳۶ مکتوبات م ۵ ص ۹

۳۷ مکتوبات م ۲۳ ص ۲۷

۳۸ مکتوبات ص ۳۶

تصانیف شاہ کلیم اللہ صاحب نے تصانیف کا ایک بے بہا ذخیرہ چھوڑا ہے جس سے اُن کے بحرِ علمی کا اندازہ ہوتا ہے۔ مناقب فریدی میں اُن کی تصانیف کی تعداد ۳۲ بتائی گئی ہے۔ ان کی مندرجہ ذیل تصانیف ہم تک پہنچی ہیں:

(۱) قرآن القرآن

(۲) عشرہ کاملہ

(۳) سوار السبیل

(۴) کشکول

(۵) مرع

(۶) تسنیم

(۷) الہامات کلیدی

(۸) رسالہ تشریح الافلاک عالمی محنتی بالفارسیہ

(۹) شرح القانون

شاہ صاحب کی ایک تصنیف رسالہ ردِّ روافض کا بھی بعض کتابوں میں ذکر ہے، لیکن وہ دستیاب نہیں ہو سکی۔ مناقب المحبوبین میں لکھا ہے کہ علم منطق پر بھی ان کا ایک رسالہ تھا۔ وہ بھی اب نایاب ہے۔ غالب کے ایک خط سے معلوم ہوتا ہے کہ شاہ صاحب شعر بھی کہتے تھے اور ان کا کلام غدر کی تباہیوں کی نذر ہو گیا تھا۔

۱۰ مناقب فریدی - ص ۳۴

۱۱ مناقب المحبوبین ص ۴۶ نیز مناقب فریدی ص ۳۴

۱۲ غالب کا خط حکیم سید احمد حسن مودودی کے نام

۱۳ اردوئے معلیٰ حصہ اول ص ۱۸۴ - ۱۸۳

قرآن القرآن عربی زبان میں قرآن پاک کی نہایت اعلیٰ تفسیر ہے۔ مناقب المحبوبین کے فاضل مصنف نے اس کو حلالین کے ہم پایہ بتایا ہے۔ صرف اتنا ہے کہ وہ شافعی مذہب کی ہے۔ یہ حنفی کی ہے۔ مناقب فخریہ میں لکھا ہے کہ شاہ فخر الدین صاحب کو اس کے اصلی نسخے کی تلاش تھی۔ ایک مرتبہ بازار شریف بے جا رہے تھے کہ ایک شخص کے پاس اس کا نسخہ دیکھا۔ اور بڑی قیمت دے کر خرید لیا۔

۱۹۲۰ء میں میرٹھ کے مطبع احباب سے منشی عرفان الحق نے اس کو اس طرح شائع کیا تھا کہ کلام پاک کے متن کے نیچے شاہ رفیع الدین رح کا ترجمہ تھا اور حاشیہ پر یہ تفسیر مولانا محمد قاسم نانوتوی نے اس کی تاریخ لکھی تھی۔

کار فرمائے مطبع احباب
اور مختار ہاشمی مطبع
چھاپا ہو کر کے جمع دونوں نے
بیچ میں ترجمہ ہے اور اوپر
وہ تو فیض شاہ رفیع الدین
اور یہ فیض شاہ کلیم اللہ
چھپ چکا جبکہ سب یہ حرز جان
کر کے آواز کو بلند کہا

شیخ عرفان حق جو ان دبیر
کون ہاشم علی باتدبیر
ایسا مصحف نہیں ہی جس کی نظیر
ایک تفسیر کی نئی تحریر
بحر مواج فیض خیر کثیر
تھے طریقت میں جو کہ بدر منیر
ہاتف غیب نے بے تشہیر
چھپا قرآن بمعنی و تفسیر

۱۲۹۰ھ ۱۳۰۰ء

۱۴ مناقب المحبوبین - ص ۴۶

۱۵ مناقب فخریہ - ص ۶۹ قلمی

بقیہ نوٹ نمبر ۳ ص ۹۲ پر

عشرہ کاملہ، سوار سبیل، کشکول، مرقع، تسنیم اور الہامات کلیمی تصوف سے متعلق ہیں۔ ان میں تصوف کے مختلف علمی اور علمی پہلوؤں پر نہایت عالمانہ اور دلچسپ گفتگو کی گئی ہے۔ عشرہ کاملہ، کشکول اور مرقع شائع ہو چکے ہیں۔ سوار سبیل کا ایک عمدہ نسخہ رامپور کے کتب خانہ میں موجود ہے۔

ان کتابوں کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ روحانی رہبر کی حیثیت سے شاہ صاحب رحمہ بڑی ممتاز شخصیت کے مالک تھے۔ انھوں نے جس موضوع پر قلم اٹھایا ہے اس کا پورا پورا حق ادا کر دیا ہے۔ مشائخ متقدمین کی کتابوں اور اپنے ذاتی تجربات سے انھوں نے جو کچھ حاصل کیا تھا وہ ان اوراق میں موجود ہے ان کی تصانیف میں کشکول کلیمی کو سب سے زیادہ شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی۔ یہ کتاب سالانہ ہر میں بعض احباب کی فرمائش پر لکھی گئی تھی۔ خود فرماتے ہیں :-

امروز کہ غرہ ذی قعدہ سالانہ ہر روز ایک صبح است،
ہزار ویک صبح است،
بالتاس بعضہ محبان صبحات
درخواست سے کچھ لقمے مانگ
در یوزہ دریں کشکول فراہم
کر اس کشکول میں جمع کئے
آوردہ۔

ہیں۔

۱۔ البقیہ نوٹ ص ۳۹۱، مولانا محمد قاسم نے یہ تاریخ بھی نکالی تھی۔

کیا خوب واہ کیا خوب

ختم البصاحف

کیا خوب چھا پالیا خوب

۱۲۹۰

۳۲۵۱

۲۔ کشکول کلیمی - ص ۳

اس وقت ان کی عمر ۲۴ سال تھی۔ کتاب کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی نظر میں بڑی بختگی اور تجربہ میں بڑی وسعت پیدا ہو چکی تھی۔ صوفیہ متاخرین نے بجا طور پر اس کو اپنا "دستور العمل" بنایا۔ شاہ صاحب نے اس کی مخصوص افادیت کے متعلق لکھا ہے :-

"کشکول کے نقاش لطیفہ
ربانیہ راقطت بخشد.....
یہ ایک کشکول ہے جس کے نقاش
لطیفہ ربانی کو طاقت بخشتے ہیں
دور سیکر اسلام مجازی روح
..... اور مجازی اسلام کے قالب
ایمان حقیقی دردہد - و مردگان
میں حقیقی ایمان کی روح پھونک
طبیعت راحیات جاودانی
دیتے ہیں اور مردہ طبیعت کو جاودا
ارزانی دارد۔"

بعد کے مشائخ کا یہ دستور تھا کہ وہ خرقہ خلافت کے ساتھ مرقع اور کشکول بھی دیتے تھے۔ یہ خود شاہ صاحب رحمہ کے مکتوبات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے خاص مریدین کو اصلاح نفس اور روحانی ترقی کے لئے کشکول کے مطالعہ کی ہدایت فرمایا کرتے تھے، ایک مکتوب میں لکھتے ہیں :-

"شما صحبت ہا در یافتہ اند دو کشکولے در مرقع آجا موجود اند یہ ہر طالب را موافق حوصلہ آل بہ نیابت ذکرے و شغلے بفرمایند"

۱۔ تکملہ سیر الاولیاء - ص ۸۱

۲۔ کشکول کلیمی - ص ۲

۳۔ تکملہ سیر الاولیاء - ص ۸۱

۴۔ مکتوبات کلیمی - م ۱۱۶ ص ۹۲

حافظ محمد علی صاحب خیر آبادیؒ، کشکول کو ہمیشہ اپنے پاس رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ میاں اسلم صاحبؒ نے کسی کو پڑھنے کے لئے دے دی، تو حافظ صاحب بہت ناراض ہوئے اور فرمایا "یہ کتابیں ایسی نہیں ہیں کہ نقل مجلس بنائی جائیں"۔

مرقع کی حیثیت کشکول کے ضمیمہ کی سی ہے۔ کشکول میں روحانی ترقی کے اعلیٰ مدارج اور دشوار گزار راہوں کا ذکر ہے، تو مرقع میں اس سفر کی تیاری کے لئے جس ساز و سامان کی ضرورت ہے، اس کی تفصیل بتائی گئی ہے۔ چنانچہ ان دونوں کتابوں نے مل کر ایک مکمل ضابطہ روحانی کی شکل اختیار کر لی۔ اور صوفیہ متاخرین نے اس کو وہی مرتبہ دیا جو صوفیہ متقدمین نے فوائد الفوائد اور کشف المحجوب کو دیا تھا۔ خواجہ گل محمد احمد پوریؒ لکھتے ہیں:۔

ہر آن کو لقمہ زیں کشکول ماخورد
قلندر گشت، گواز دو جہاں برد
ہر آن کو این مرقع کرد بردوش
بجاناں بیگیاں گردد ہم آغوش

تسنیم کو بھی صوفیہ نے بہت پسند کیا۔ خواجہ محمد عاقلؒ نہایت ہی والہانہ انداز میں اس کا درس دیا کرتے تھے۔ ان کے ایک مرید مولانا عبداللہ نے جو بڑے عالم و فاضل تھے۔ اس کی شرح تفسیم کے نام سے لکھی تھی۔

۱۵۷ مناقب حافظیہ۔ ص ۱۵۷

۱۵۸ تکریم سیر الاولیاء۔ ص ۸۱

۱۵۹ تکریم سیر الاولیاء۔ ص ۱۵۹

"رسالہ شرح تشریح الافلاک عالمی محشی بالفارسیہ" علم ہیئت سے متعلق ہے۔ اس کا ایک نادر نسخہ نذیریہ پبلک لائبریری دہلی میں موجود ہے، شرح قانون کا واحد نسخہ رامپور کے کتب خانہ میں ہے۔

مکتوبات | ان تصانیف کے علاوہ شاہ صاحبؒ نے اپنے مکتوبات بھی چھوڑے ہیں، جن کا مجموعہ مکتوبات کلیمی کے نام سے شائع ہوا ہے۔ شاہ صاحبؒ کی دوسری تصانیف سے اگر ان کی علمیت، تبحر، اور روحانی افکار و خیالات کا پتہ چلتا ہے، تو ان مکتوبات سے ان کی تبلیغی سرگرمیوں کا پورا نقشہ ہماری آنکھوں کے سامنے کھج جاتا ہے۔ اعلیٰ کلمۃ الحق کے لئے ان کی پُر خلوص جدوجہد حقیقی سلسلہ کی ترقی کے لئے مسلسل کوشش، اور لشکریوں اور عوام میں روحانی تعلیم و تربیت کے لئے ان کی سعی بلیغ کا علم ان ہی مکتوبات سے ہوتا ہے۔ ان کی دیگر تصانیف اگر ان کی علمیت کی شاہد ہیں تو یہ مکتوبات ان کی "عملی سرگرمیوں کے آئینہ دار ہیں ان دونوں کے مطالعہ سے شاہ صاحبؒ کی زندگی کی علمی اور عملی دونوں پہلو روشن ہو جاتے ہیں اور ان کی شخصیت پوری طرح ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔

تعداد میں یہ مکتوبات ۱۳۲ ہیں۔ ان میں سے سب سے زیادہ خطوط شیخ نظام الدین اورنگ آبادیؒ کو دکن بھیجے گئے ہیں۔ باقی خطوط مولانا محمد، دیارام، عبدالرشید وغیرہ کے نام ہیں۔ شیخ نظام الدین صاحبؒ کے نام جو مکتوبات ہیں وہ نسبتاً زیادہ صاف اور مفصل ہیں اور حقیقت میں سارے

۱۵۷ فہرست کتب قلمی نذیریہ پبلک لائبریری، دہلی۔ مرتبہ محمد مہدی جعفر ۱۸۵۷ء
۱۵۸ فہرست کتب خانہ رامپور۔ ۱۸۶۷ء (طب)

مجموعے کی جان میں۔

شاہ صاحب کی تبلیغی جدوجہد | شاہ کلیم اللہ نے اسلامی ہند کی تاریخ کے ایک نہایت ہی نازک اور اہم دور میں احیاءِ ملت کے لئے جدوجہد کی تھی۔ یہ اورنگ زیب عالم گیر کے عہدِ حکومت کا آخری زمانہ تھا۔ ہندوستان کی سیاسی مرکزِ نقل شمال سے جنوب کی طرف منتقل ہو چکا تھا، بادشاہ، شاہی خاندان فوج کا بیشتر حصہ، سب دکن میں پہنچ چکا تھا۔ شمالی ہندوستان کی اہمیت نسبتاً کم ہو گئی تھی۔ دہلی، اگرہ، لاہور سب اپنی عظمتِ دیرینہ کو خیر باد کہہ چکے تھے۔ محلات میں حسرتِ ناک خاموشی طاری تھی۔ سارا ساادو سامان تالوں میں بند پڑا تھا۔ اسلامی ہند کی تاریخ کا یہ عبوری دور تھا۔ شاہ صاحب نے وقت کی آواز کو پہچانا اور اپنے عزیز ترین مرید شیخ نظام الدینؒ کو تبلیغ و اصلاح کے کام کے لئے دکن روانہ فرما دیا۔ خود ایک مکتوب میں شیخ نظام الدینؒ کو لکھتے ہیں:-

”شمارا اللہ تعالیٰ صاحبِ ولایت
دکن ساختہ است۔ این کار
را تمام نمائید، قبل ازین می
نوشتم کہ بہ لشکر بروید، اکنون
این امر است ہر جا کہ باشید
در اعلائے کلمۃ الحق باشید
جان و مال خود صرف این کار کنید“
تم کو اللہ تعالیٰ نے دکن کی ولایت
عطا فرمائی ہے۔ تم یہ کام پورے
طور پر انجام دو، میں نے اس سے
پہلے تم کو لکھا تھا کہ لشکر میں جاؤ
لیکن اب یہ حکم ہے کہ جہاں کہیں
ہو اعلائے کلمۃ الحق میں مصروف
رہو اور اپنے جان و مال کو اسی میں
ہی صرف کر دو۔

۱۔ مکتوباتِ کلیبی - م ۲۱ ص ۲۶

شاہ صاحب کے مکتوبات میں ایک بے قرار اور بے چین قلب کی دھڑکی سنائی دیتی ہے۔ ہر خط میں وہ اپنے مرید کو اعلائے کلمۃ الحق کی ہدایت کرتے ہیں اور پکار پکار کر کہتے ہیں:-

۱) ”جان و مال خود را صرف این
کار کنید“
اپنے جان و مال کو اسی کام میں
صرف کر دو۔

۲) فیضِ دینی و دنیوی بہ عالم رسانند
و ہمہ حلاوت و عیشِ خود
پہنچاؤ۔ اپنا عیش و آرام
فدائے اُن بندگان باید کرو
دینی اور دنیوی فیض دنیا کو
پہنچاؤ۔ اپنا عیش و آرام
اور راحت انسانوں پر فدا کر دو

وہ اسلام کو ہندوستان میں انتہائی ترقی پذیر دیکھنا چاہتے تھے اور ان کا احساسِ ملی اسلام کا پیغام ہر کان تک پہنچانے کے لئے مضطرب تھا چنانچہ بار بار مریدوں سے کہتے ہیں:-

”در آں کوشید کہ صورتِ اسلام وسیع گردد و ذاکر ایں کثیر
وہ خطوط میں اور باتیں بھی لکھتے ہیں لیکن جس کو بار بار دہراتے ہیں، وہ
یہ ہی ہے

۱) ”بہر حال در اعلائے کلمۃ الحق کوشید و از مشرق تا مغرب
ہمہ حقیقی بر کنید“

۱۔ مکتوبات - م ۲۱ ص ۲۶

۲۔ مکتوبات م ۷۵ ص ۶۰

۳۔ مکتوبات م ۷۶ ص ۶۰

۴۔ مکتوبات م ۸۰ ص ۶۲

(۲) ”متوجہ اعلیٰ کلمۃ الحق باشند واللہ یتمم تورہ ولو کرہ
الکفر ون“ ۱۷

اُن کے قلب مضطرب کی آواز صرف ایک جملہ میں پوشیدہ تھی ”از مشرق تا مغرب
ہمہ اسلام حقیقی برکنید“ اسی دھن میں اُن کے شب و روز گزرتے تھے
وہ دہلی میں تھے لیکن دکن کا نظام تبلیغ و اصلاح اُن کی ہدایتوں کے تحت
کام کر رہا تھا۔ وہ ناسازگار حالات کو دیکھتے تھے، لیکن اللہ پران کا بھروسہ
تھا اور لا تقظوا پران کا ایمان۔

لوگوں کو مادیت پسند دیکھ کر ان کا قلب پریشان ہونے لگتا تھا۔ اور
وہ گھبرا گھبرا کر کہتے تھے :-

بر دل بندگان خدا محبت دنیا
سر دگر انداز ۱۸

جب عیش پرستی اور نفس پروری میں لوگوں کو گرفتار دیکھتے ہیں تو سمجھاتے
ہیں :-

اے دوست دنیا جائے نفس
پروری دتن آسانی نیست ۱۹

اور تن آسانی کی جگہ نہیں۔
تبلیغ دین و دعوت حق کے ثواب اور فضیلت کو ان پر زور الفاظ میں بیان
فرماتے ہیں :-

۱۷ مکتوبات - م ۸۰ ص ۶۲

۱۸ م ۱۳ ص ۱۹

۱۹ م ۷۷ ص ۵۹

”واقرب عند اللہ ورسولہ آل کے روز رستخراست کہ

دراقتلئے نور باطن ایمان ساعی است“ ۱۷

جذیہ اعلیٰ کلمۃ الحق کا اتنا غلبہ ہے کہ شیخ نظام الدین اورنگ آبادیؒ
کو اپنے ایک مرید کے منصب شاہی ملنے کی اطلاع دیتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ
اپنے اصلی نصب العین کی طرف اس طرح متوجہ کرتے ہیں :-
”اے برادر منصب ماد شرافت است، کوشش کنید در
اعلائے کلمۃ اللہ“ ۱۸

ان کی تمنا تھی کہ ان کے تمام مرید اشاعت اسلام اور اعلیٰ کلمۃ اللہ کے لئے
کمر بستہ ہو جائیں۔ اور وہ خلافت اسی مقصد کے پیش نظر دیتے تھے۔ ایک
مرتبہ شیخ نظام الدین صاحبؒ نے ایک شخص کے لئے خلافت کی سفارش
کی تو جواب میں ارشاد ہوا :-

”جب تک اعلیٰ کلمۃ اللہ کے لئے کمر بست نہ باندھی جائے

خلافت سے کیا فائدہ ۱۹

بار بار اُن کی زبان سے یہ ہی نکلتا ہے کہ تبلیغ اسلام اور احیائے دین کی کوشش
کرو۔ یہ ہی مسلک ہمارے بزرگوں کا رہا ہے۔ اس میں کوتاہی اچھی نہیں۔ اپنے
مرید محمد علی کو لکھتے ہیں :-

”ہمیشہ دراعلائے کلمۃ اللہ کہ پران من وعن رسیدہ

۱۷ مکتوبات کلیمی - م ۷۷ ص ۵۹

۱۸ مکتوبات - م ۷۷ ص ۶۹

۱۹ مکتوبات - م ۳۹ ص ۳۹

کوشش نمایند ۱۰

احیائے دین اور اعلائے کلمۃ اللہ کی فضیلت کو وہ یہ کہہ کر ذہن نشین کرتے ہیں کہ یہ موجب رضائے الہی ہے اور انبیاء کا خصوصی کام ہے :-

دریں باب جہاد نمایند و اس کار سہل نہ انگارند، و منتظر
در معمرہ عالم سازند کہ رضائے الہی درین است و اصلاح
مفسد فرزندانی آدم نمایند کہ انبیاء مبعوث برائے
ہمیں کار بودہ اند ۱۱

ایک مکتوب میں اس کو کار بزرگ کہتے ہیں :-

”شمارا کار بزرگ ایصال فیض و اعلائے کلمۃ اللہ فرمودہ ام
ہم دریں کار گرم آمدید ۱۲

شاہ صاحب ۱۳ کے اس اصرار پیہم اور کوشش مسلسل نے مریدوں میں ایک نئی
روح پھونک دی۔ شیخ نظام الدین اورنگ آبادی ۱۴ نے اپنے پیرو مشد
کی ہدایات پر عمل کیا اور بہت جلد کامیابی حاصل کی۔ جب شیخ نظام الدین صاحب
کا ایک مرید نور محمد ان کا خط لے کر دہلی آیا تو شاہ کلیم اللہ ۱۵ نے سب کیفیت
دریافت فرمائی۔ شیخ نظام الدین ۱۶ کی تبلیغی مساعی کو بنظر استحسان دیکھا اور
اس مضمون کا ایک خط بھیجا :-

”مطالعہ فرمائید امروز کہ بحر محرم الحرام ۱۷ مرقوم می گرد
کہ میاں نور محمد خادم شما کہ از اولاد حضرت مخدوم بہار الدین
زکریا کتابت شما آورده اند الحمد للہ

۱۰ م ۱۱۵ ص ۸۸

۱۱ م ۲۸ ص ۳۱

والمنۃ در اعلائے کلمۃ اللہ سعی موقر مبذول است۔ مرقوم بود کہ دصین مضع
اعلا بر بیشتر است۔ بہ نسبت آن وضع اے برادر۔ بہر حال مقصود
ایصال فیض فقر محمدی است بعالمیاں بہر وضع کہ بیشتر اس کار سر انجام یابد
باید کرد ۱۸

شیخ نظام الدین صاحب ۱۹ کی تبلیغی کوششوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے ہندو
گرویدہ اسلام ہو گئے۔ بعض اپنے رشتہ داروں کے دوسرے مسلمان ہونے کا اظہار
نہیں کرتے تھے لیکن دل سے مسلمان ہو چکے تھے۔ شاہ کلیم اللہ صاحب ۲۰ ایک مکتوب
میں تحریر فرماتے ہیں :-

”دیگر مرقوم بود یہی دیار ام و ہندو ہائے دیگر بسیار در ربقہ اسلام
در آمدہ اند، اما با مردم قبیلہ پوشیدہ می مانند ۱۹

ساتھ ہی ساتھ اس چیز کو بھی پسند نہیں کرتے کہ کوئی شخص مسلمان ہونے کے بعد
اپنے مسلمان ہونے کو مخفی رکھے۔ مبادا بعد موت اس کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے
جو غیر مسلموں کے ساتھ کیا جاتا ہے :-

”برادر من اتہام نمایند کہ آہستہ آہستہ اس امر جلیل از بطون بنظہر انجامد
کہ موت در عقب است مبادا احکام اسلام بعد از رحلت بجا نہانند
و مسلمانان حقیقت را بسوزانند، دیار ام اگر خط می نویسید خطے نوشتہ
خواہ شد ۲۰

۱۸ مکتوبات کلیمی۔ م ۴۸۔ ص ۴۶

۱۹ مکتوبات م ۲۱۔ ص ۲۵

۲۰ مکتوبات م ۴۱۔ ص ۴۱

اس مکتوب سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ شاہ صاحبؒ کی تبلیغی مہم کی کس حد تک
لوگوں میں کامیاب ہوئی تھیں۔ اس خط میں دیارام کا ذکر ہے۔ یہ شخص بھی ان
لوگوں میں سے تھا جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا لیکن قبیلہ کے ڈر سے اس کا
اظہار نہیں کرتے تھے۔ ایک دوسرے خط سے پتہ چلتا ہے کہ دیارام کا اسلامی
نام شاہ صاحبؒ نے فیض اللہ رکھا تھا۔

”بہ دیارام یعنی شیخ فیض اللہ اگر کتابت می نویسد جواب
می نویسم“

معلوم ہوتا ہے کہ دیارام نے اس خوف سے کہ کہیں اس کے مسلمان ہونے کا اظہار
نہ ہو جائے۔ خطوط بہت کم لکھے۔ شاہ کلیم اللہؒ ایک خط کے جواب میں انھیں لکھتے
ہیں :-

”محبت اطوار خواجہ دیارام از یاد حق بہ آرام تمام باشند، قبل از
نمیقتہ ارسال این طرف نمودہ بودند۔ یکے از دوستان شاہ نظام الحق
والدین رسانید و ازین طرف مکرر جواب رفتہ۔ قاصدان نامہ بر را
چہ تو اں کرد“

دیارام کو درود کی مواظبت اور چند کتب سلوک کے مطالعہ کی تاکید شیخ
نظام الدین صاحبؒ کے ذریعے اس طرح فرماتے ہیں :-
”در جواب دیارام نوشتہ آمد کہ مواظبت بہ درود نبی صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم بسیار نمایند کہ سرمایہ ہر سعادت این است دیگر

۱۰ مکتوبات - م ۳۳ ص ۱۱

۱۱ مکتوبات - م ۱۰۸ ص ۳۳

مطالعہ کتب، سلوک و توارخ چوں نجات و تذکرۃ الاولیاء رسول
حقانی چوں کمالات و شرح لمعات و لؤلؤ و شرح آں در مطالعہ
باشند، اما احدی از بیگانگان مطلع نہ شود“

شاہ صاحبؒ کا نظام تعلیم و تربیت | شاہ کلیم اللہ صاحبؒ نے اپنے مریدوں
کی اصلاح و تربیت کے لئے نہایت مکمل نظام قائم کیا تھا۔ انھوں نے اپنے
ان تمام مریدوں کی جن کو تبلیغی و اصلاحی کام پر مامور کیا تھا، نہایت سختی سے نگرانی
کی، وہ ان سے بار بار معلوم کرتے رہتے تھے۔
”کجا تا بہ کجا ترقی کردہ اند“

وہ خود دہلی میں رہتے تھے لیکن دکن کا نظام تعلیم و تربیت ان کی زیر ہدایت
اکام کر رہا تھا، معمولی معمولی معاملات پر وہ مرکز سے ہدایات روانہ کرتے تھے مرید
کا یہ حال تھا کہ بغیر ان کی اجازت کوئی قدم نہ اٹھاتے تھے۔ ایک خط میں خود
نظام الدین صاحبؒ کو لکھتے ہیں :-

رحمت خدائے تعالیٰ بر شما اللہ کی تم پر رحمت ہو کہ بے اجازت
باد کہ بے اجازت قدم برندارند قدم تک نہیں اٹھاتے جس نے بھی
کسیکہ بدولتے رسیدہ ہیں دغرت و عظمت اور روحانی سعادت،
ادب رسیدہ“ حاصل کی، اسی ادب سے حاصل کی۔

خطوط کے معاملہ میں وہ نہایت باقاعدگی برتتے تھے۔ خط میں دیر ہو جاتی تو شاق
گزرتا۔ انتظار میں رہتے اور لکھتے۔

۱۲ مکتوبات - م ۴ - ص ۱۱-۱۲

۱۳ مکتوبات م ۵ ص ۹

۱۴ مکتوبات م ۳۳ ص ۳۵

۱) در ایصال تاجات تسامح خطوں کے بھیجنے میں دیرینہ کریں۔

نور زہد۔ المکتوب نصف الملاقات خط نصف ملاقات ہے۔
است۔ ۱۵

۲) عذر نوشتن کتابت از طرف ما خط (میں تاخیر) کا عذر اگر ہماری طرف

اگر باشد مقبول است و مسموع سے ہو تو قبول کیا جاسکتا ہے اور سنا
و از طرف شما نامقبول و نامسموع جاسکتا ہے لیکن اگر تمہاری طرف سے
ہو تو نامقبول و نامسموع ہے۔

۳) مکتوب محبت اسلوب مدتها است مکتوب محبت اسلوب مدت سے نہیں
کہ نرسید، چشم نگراں است آیا، آنکھیں منتظر ہیں۔

وہ چاہتے تھے کہ مرید جو خط بھیجیں وہ محض رسمی نہ ہوں۔ بلکہ اس میں اپنے پورے حالات
و واردات اور تقسیم اوقات کی بابت لکھیں تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ کن کن مشاغل میں
اُن کا وقت صرف ہوتا ہے اور اپنے فرائض منصبی کی انجام دہی میں وہ کس حد تک
سرگرم ہیں۔ شاہ صاحب رح کے نزدیک اُن کے اصلاحی نظام کی کامیابی کا انحصار
اس پر تھا کہ مریدوں کی پوری نگرانی کی جائے۔ اور ان کی خلوت و جلوت کا پورا
پر وگرام مرتب کیا جائے۔ وہ ضبط اوقات اور پابندی اصول کا درس دیتے رہتے
تھے۔ اکثر مکتوبات میں اپنے مریدوں سے نظام اوقات دریافت فرماتے ہیں، اور
معلوم ہونے پر اطمینان کا اظہار کرتے ہیں۔

۱۵ مکتوبات۔ م ۲۳۔ ص ۲۸

۱۶ مکتوبات م ۳۳ ص ۳۵

۱۷ مکتوبات م ۶۲ ص ۵۲

”تقسیم اوقات و توزیع مراتب خلوت و جلوت ہمہ معلوم شد“ ۱۵

اگر کوئی خلیفہ اپنے پروگرام سے مطلع نہ کرنا تو شاہ صاحب خود دریافت فرماتے۔

”اما خوب معلوم شد کہ اوقات گرامی بکدام توزیع مصروف است آیا

برنگ طالب علمان یا درویشان یا نہ ایشان و نہ ایشان“

م ۱۵ ص ۲۰

پابندی اوقات نہ کرنے والے کے متعلق صاف صاف لکھ دیتے ہیں۔

”ضبط اوقات آنکہ ہمارو خسر الدنیا والاخرہ است“

م ۲۲ ص ۲۶

سرگرمی اور مشغولیت کی برابر تاکید رہتی ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں۔

”شما در کار خود سرگرم تر باشید تم اپنے کام میں اور زیادہ سرگرم ہو جاؤ

کہ هیچ کس بر شما شائق نتواند بود یہاں تک کہ جو تمہارے پاس پہنچے

مگر آنکہ کار شما بکند تمہارا کام کرنے لگے۔

م ۶۲ ص ۵۲

بعض اوقات خود بھی شاہ صاحب رح اپنے مریدوں کے لئے نظام اوقات متعین فرماتے

تھے۔ ایک خط میں فجر کی نماز کے بعد سے لے کر رات تک کا انفرادی اور نفلی پروگرام

بتانے کے بعد اجتماعی پروگرام کی طرف اس طرح متوجہ کرتے ہیں۔

”..... شریعت ہما احکام باید نمود..... یاران اہل علم را درس

تفسیر و حدیث و عبادات و فقہ در میان ظہر و عصر و بعد از صبح بخوبی و اہل

شوق کہ اندکے بعلم آشنا باشد درین لمعات و لؤلؤ و امثال اُن بہر مل

۱۸ مکتوبات۔ م ۳۵ ص ۷۱ نیز م ۶ ص ۱۱

مراتب تکلیف بہ از مراتب تلویح است۔

م ۹۹ ص ۷۹ - ۷۸

ذاتی مطالعہ کے لئے حدیث وفقہ، اخلاق و تصوف، سیر و تاریخ کی کتابوں کی ہدایت فرماتے ہیں۔

بمطالعہ کتب..... حدیث وفقہ کی کتابیں اور سلوک کی
دسلوک چوں احیاء و کیمیا و امثال کتابیں مثلاً احیاء العلوم اور کیمیا سعادت
ذکر چوں تواریخ مشائخ پیشین اور مشائخ متقدمین کے تذکرے مطالعہ
بہتر است۔ ملے کرنے بہتر ہیں۔

ایک اور خط میں تذکرۃ الاولیاء شیخ فرید الدین عطار رحمہ اللہ، نفحات الانس مولانا جامیؒ
منازل السائرین اور ریشحات کے مطالعہ کی خاص طور سے تلقین کی ہے۔ شاہ صاحب
اپنے مریدوں کے تعلقات کی نگرانی بھی فرماتے تھے۔ اگر برہنہ بے بشریت کوئی جھگڑا
پایہ فزی آپس میں پیدا ہو جاتی تو اس کو جلد سے جلد رفع کرنے کی کوشش کرتے اور
عفو و درگزر کی ہدایت فرماتے تھے تاکہ نظام میں خلل واقع نہ ہونے پائے ایک خط
میں لکھتے ہیں۔

حقائق میاں اسد اللہ و میاں میاں اسد اللہ اور میاں ضیاء اللہ
ضیاء اللہ بہ تفصیل معلوم شدہ کے حالات تفصیل سے معلوم ہوئے
شہر گز مخالفت باہر و عزیز خواہ تم کو ہر گز ان دونوں سے مخالفت
کرد و شما متوجہ کار خود باشید نہ کرنی چاہئے بلکہ اپنے کام کی
طرف متوجہ ہونا چاہئے۔ م ۷۰ ص ۲۲ - ۲۳

لے مکتوبات کلیمی۔ ص ۱۲ لے مکتوبات کلیمی۔ ص ۷۹

پھر ایک خط میں نصیحت کرتے ہیں۔

میاں اسد اللہ و میاں ضیاء اللہ۔ میاں اسد اللہ اور میاں ضیاء اللہ
برادران شما اند باید کہ با یک دیگر تمھارے بھائی ہیں۔ چاہئے کہ شہر
خانی باشند و اگر از یکے خلاف شکر ہو کر رہو۔ اگر کسی سے دوسرے
مرضی امرے شد دیگرے از کرم کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہو جائے
عفو نماید و بہ محبت زندگانی کنند۔ تو دوسرا معاف کر دے اور محبت
م ۲۱ ص ۲۶ - ۲۵ سے زندگی بسر کی جائے۔

شاہ صاحب نے ایک مکتوب میں جس کو خود ”دستور العمل“ قرار دیتے ہیں، اپنے
تعلیمی اصول و ضوابط کا پورا خلاصہ پیش کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں:-

”اے برادر! اس نامہ مراد دستور العمل خود شناسید و در حکم آن
احتیاط نماید کہ فرد گذشت را در آن دخل نباشد و حد وسط از دل
بروں نہ رود م ۹۶ صفحہ ۷۳

اس کے بعد حسب ذیل اصول بیان فرماتے ہیں:-

(۱) ایصال خیر کو مقصود قرار دیا جائے۔

(۲) ایصال خیر میں اخلاص اور صحیح نیت سے کام لیا جائے (ص ۷۳)

(۳) ہجوم خلافی مستوجب شکر الہی ہے (اس سے گریز نہ کیا جائے)۔ (ص ۷۴)

(۴) اگر فتوحات ملیں تو آپس میں تقسیم کر دیا جائے ورنہ اس دن کو

لے ”خیر عبارت از فار ماسویت از جمیع المسائل الی الباقی قیام المسائل
فی جمیع محبت اللہ این معنی باید کہ ہمیشہ در نظر باشد و شہ ج این را دریں نامہ
نوائم“ م ۹۶ ص ۷۳

غنیمت سمجھا جائے جس دن فتوحات میسر نہ آئیں کہ
”در فقر و فاقہ تاثیر عظیم است“ (ص ۷۲)

(۵) مسئلہ وحدت الوجود کو ہر کس و ناکس کے سامنے نہ چھپا جائے
بلکہ استعداد و اہلیت دیکھنے کے بعد حسب موقع اس پر بحث کی جائے
”مسئلہ وحدت وجود را شائع پیش ہر آئندہ بیگانہ نخواہد بر زبان
آورد“ (ص ۷۲)

(۶) ہندو اور مسلمان دونوں سے تعلقات رکھے جائیں تاکہ غیر مسلم
تعلیمات اسلام سے متاثر ہوں اور
”ذکر بخاصیت خود اور ایرلیقہ اسلام خواہد کشید“
(ص ۷۲)

(۷) مریدوں میں ادب اور احترام کا جذبہ پیدا کیا جائے۔ چونکہ
”صحبت انبیاء باصحاب چنان بود“ (ص ۷۲)

(۸) اپنے مریدین سے ”احیائے سنت“ اور امانت بدعت
کے لئے پوری پوری کوششیں کرائی جائیں
”ہر کہ از یاراں خود اذن و ہند مبالغہ در احیائے سنت
وامانت بدعت خواہد بود“ (ص ۷۵)

شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نظام تعلیم و تربیت کے کچھ اہم اصول اپنی کتب میں بھی
بیان کئے ہیں۔ مثلاً اذکار کی تعلیم کے متعلق ہدایت کرتے ہیں
”اگر مرید عجیبی باشد ہر زبان کہ داشتہ اگر مرید عجیبی ہو تو اسی کی زبان میں اذان
باشد تلقین فرماید“ لہ
کے پڑھنے کی تلقین فرمائیں۔

لہ کسکول کلیہ

اشاعت سلسلہ کے لئے ہدایات | حضرت شاہ کلیم اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے سلسلہ
کی اشاعت کے لئے ہمیشہ کوشاں رہتے تھے۔ جگہ جگہ مریدوں کو حکم ہوتا ہے
(۱) ”سعی در شیوع سلسلہ نمایند“

(م ۱۳ ص ۱۹)

(۲) ”جہد بلیغ نمایند کہ مردم در سلک شما داخل شوند و بر مرتبہ
فقر رسند“ (م ۱۷ ص ۶۶)

ایک مکتوب میں ارشاد ہوتا ہے :-

”شما در اصلاح دل مجویان بکوشید کہ بعد وصال و قرب رسد و بریائت
و مجاہدہ و عشق و بے غوی میدان و طالبان را تربیت کنید کہ تاقیام
قیامت برائے ما و شما فواجہم و متصل برسند

م ۱۱ ص ۱۷

نیز م ۱۲ ص ۹

ایک مرتبہ شیخ نظام الدین نے اپنے پیرومرشد سے فتوحات قبول کرنے کے
متعلق دریافت کیا۔ شیخ نے اشاعت سلسلہ کو ملحوظ رکھتے ہوئے جواب دیا کہ
اگر فتوحات سے کام میں رکاوٹ واقع ہوتی ہو تو قبول نہ کرنا بہتر ہے، ورنہ قبول
کر لینی چاہئے۔

”اے درویش خدائے تعالیٰ شمار عقل معاش و عقل معاد ہر دو
دادہ است۔ آل گنید کہ در اہل اجرائے سلسلہ باشد اگر فتن و ناگفتن
نمی دانیم۔ اگر رونق سلسلہ از عدم قبول است عدم قبول بہتر
تر قبول۔“

(م ۱۳ ص ۱۹)

ساتھ ہی ساتھ صوفیہ متقدمین کے فتوحات قبول کرنے کو نیک نیتی پر معمول کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

”درویشان ماضی کہ قبول بعض فتوحات کردہ انداغلب کہ برائے استمالیت خاطر معتقدان کردہ اندوالا بضرورت خود کم کے قبول کردہ باشد“

م ۱۳ ص ۱۹

مرید کی اشاعت سلسلہ کی کوششوں کا جب علم ہوتا ہے تو اظہار مسرت کرتے ہیں۔ دعائیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ارواح مشائخ اس کام سے خوش ہوتی ہیں۔ اگر شیخ کی اولاد کو خزانہ بھی دے دیا جائے تو شیخ کی روح اس قدر خوش نہیں ہوتی جتنی اسی سلسلہ کی کوششوں سے ہوتی ہے۔ لکھتے ہیں۔

”پس رحمت خدائے تعالیٰ بر شما باد کہ این سلسلہ را جاری کردید۔ شکر اللہ سعیم۔ و این ہمہ افتادگان حقیض غفلت را با درج حضور رسانیدہ و ارواح مشائخ با خود خوشنود کردید۔ بالفرض اگر کے کعبہ با اولاد شیخ بخشد آں قدر رضا مندی جناب ایشان در آں نباشد کہ در احیاء سلسلہ ایشان باشد“

م ۴۴ ص ۵۴

نظام خلافت | مکتوبات سے پتہ چلتا ہے کہ شاہ کلیم اللہ صاحب نے خلافت کا نہایت مکمل اور مضبوط نظام قائم کیا تھا۔ ہر کس و ناکس کو خلافت نہیں دی جاتی تھی، تاہل لوگوں کے ہاتھ میں یہ کام پہنچنے کی صورت میں گراہی اور ضلالت پھیل جانے کا اندیشہ تھا۔ جس کو وہ جا بجا ظاہر بھی کرتے ہیں۔ خلافت سے متعلق ان کے اصول یہ تھے۔

۱، خلافت دینے کا مقصد اشاعت اسلام کے لئے جدوجہد ہے۔

م ۳۹ ص ۳۹

۲، خلافت جس کو دی جائے اس کے تفصیلی حالات مرکز کو لکھے جائیں تاکہ اس

کی صلاحیت اور اہلیت کا اندازہ ہو سکے یہ م ۱۸ ص ۲۲

(۳) صرف اہل علم کو خلافت دی جائے تاکہ اس لئے کہ

در صحبت اور ضلالت رواج نخواہد گرفت م ۴۴ ص ۴۵

۴، خلافت کی دو قسمیں کی جائیں۔ خلافت ربانی اور خلافت سلوک

”اول ہر کہ حیثیت فقر داشتہ باشد باید فرمود من غیر امتیاز بین

ان لیکن عالما و جاہلا۔ اما قسم ثانی کہ مثال بنویسند و برویکند

این قسم مخصوصاً بہ اہل علم دارند“ م ۹۶ ص ۴۴

۵، بیعت کرنے کے بعد فوراً اجازت بیعت نہ دی جائے

م ۹۶ ص ۴۴

عورتوں کی بیعت کے متعلق شاہ صاحب کی ہدایات | شیخ نظام الدین صاحب کو دکن

۱، شیخ نظام الدین اورنگ آبادی نے ایک شخص محمد مرزا یار بیگ کو خلافت دی۔

شاہ صاحب نے خط لکھا۔

”محمد زار یار بیگ را خلافت دادید۔ خوب کردید۔ بیت

خدائے جہاں را ہزاراں سپاس

کہ گوہر سپردہ بگوہر شناس“ م ۶ ص ۱۲

ان کی اہلیت کے متعلق اس طرح رائے قائم کی تھی۔

ازرقعہ ایشان کہ بفقیہ نوشتہ بود عمر، معنی عشق می بخشد“

م ۶ ص ۱۲

۲، مکتوبات میں جگہ جگہ اس کا اصرار ہے۔ م ۴۴ ص ۴۴، م ۶۴ ص ۵۶، م ۵۲ ص ۵۸

م ۹۶ ص ۴۴

میں جو صورت حال پیش آتی تھی اس کے متعلق وہ اپنے پیرو مشد سے ہدایت
مشورہ طلب کرتے تھے، چنانچہ جب عورتوں کو سلسلہ میں داخل کرنے کا مسئلہ پیش
ہوا تو شیخ نظام الدین نے اپنے شیخ کو لکھا۔ جواب میں حکم ہوا کہ بیعت کیا جاسکتا ہے
لیکن ان کی خلوت سے بچا جائے اور براہ راست ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت نہ کیا
جائے۔ چونکہ مس اجنبیہ حرام ہے :-

”برادر من زنان را بیعت کنید اما با زنان جو اتان خلوت تہائے طویلہ کہ موجب
فتنہ مردم بشود نکنید اور صحبت اولی وقت بیعت دامنہ بردست پیچیدہ
دست بردست اور داند کہ مس اجنبیہ حرام است :-

م ۲۱ ص ۲۵

اس مشروط اجازت نامہ کی رو سے شاہ صاحب نے عورتوں کو بھی اصلاح باطن
سے محروم نہ رکھا۔ لیکن شیخ نظام الدین نے اس کے بعد بھی عورتوں کو داخل سلسلہ
کرنے میں تامل کیا اس پر آپ نے لکھا :-

شمار بیعت کردن با عورت چاہے
می ورزید، اگر جوان اندو اگر پیر اگر
حسین اند اگر قبیح، ہمارا بجائے محرمات
پنداشتہ کلمہ حق بگوش ایشان باید
رسائید م ۳۵ ص ۳۷۔
تم نے عورتوں کو بیعت کرنے میں کیوں
تامل کیا۔ چاہے جوان ہوں یا
بوڑھی، خوب صورت ہوں یا
بدشکل سب کو محرمات سمجھ کر ان کے کانوں
میں کلمہ حق پہچانا چاہئے۔

اتباع شریعت کی تلقین حضرت شاہ کلیم اللہ روحانی ترقی کے لئے اتباع شریعت
کو ادیس ضروری تصور کرتے تھے۔ ان کا عقیدہ راسخ یہ تھا کہ شریعت سے ہٹ کر
روحانی ترقی کے لئے جو کوشش کی جائے گی وہ نقش بر آب ثابت ہوگی
چنانچہ جملہ جگہ ارشاد ہوتا ہے :-

(۱) برنج شریعت باید رفت :- راہ شریعت پر چلنا چاہئے۔

م ۹۵ ص ۷۲

(۲) ہمہ داخلان طریقت را تاکید
نمائند کہ ظاہر شریعت آراستہ
دارند و باطن بعشق موئے پیر آستہ
سازند م ۱۲۹ ص ۹۵
سب داخلان طریقت کو تاکید کرنی
چاہئے کہ ظاہر کو شریعت سے آراستہ
رکھیں اور اپنا باطن عشق موئے پیر سے
پیر آستہ۔

ان کا عقیدہ تھا کہ جو شریعت پر ہیں چلتا وہ گمراہ ہے اور طریقت و حقیقت کے
منازل کبھی ملنے نہ کر سکے گا۔ فرماتے ہیں :-

”انچہ در شریعت راسخ نیست، ناقص است بلکہ طریقت و حقیقت
ہو معلوم کہ حقیقت ندارد۔ مرداں ست کہ جامع باشد میاں شریعت و
طریقت و حقیقت

م ۹۵ ص ۷۲

وہ شریعت کو معیار سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ اس سے کسی شخص کی روحانی بلندی اور پستی
کا اندازہ کیا جاسکتا ہے، ارشاد ہوتا ہے :-

”اے برادر در تفاوت فقر اگر امرو خواہی کہ دریابی، بجانب شریعت
اونگاہ کن کہ شریعت معیار است، عیار فقر بر شریعت روشن می گردد“

م ۹۵ ص ۷۲

فرماتے ہیں کہ اگر کسی شیخ کے دس صاحب کمال مرید ہوں اور ہر ایک اپنی علیحدہ وضع
رکھتا ہو اور شیخ کو ہر ایک کے متعلق حسن ظن ہو اور عوام بھی اچھا سمجھتے ہوں اور تم
یہ معلوم کرنا چاہو کہ کون شخص قیامت کے دن سب افضل ہوگا تو یہ دیکھو کہ ان دس
آدمیوں میں سے کون شریعت کے ساتھ آراستہ ہے۔ اگر خدا نے چاہا تو قیامت کے

ایسی شخص سب سے بلند مرتبہ ہوگا۔

شرعیات، طریقت اور حقیقت کا باہمی تعلق اس طرح بیان فرماتے ہیں:-
 ”میں حقیقت طریقت است، و میںا طریقت شریعت، آنکہ در چشم او
 جمال شریعت بیش بود طریقت و حقیقت اتم و اکمل بود، علامت
 وصول بدرجہ حقیقت این است کہ روز بروز آفتاباً سالک را در شریعت
 قدم راسخ گردد“

م ۱۱ ص ۸۵

آگے چل کر وہ ان صوفیہ خام کی مذمت کرتے ہیں جنہوں نے شریعت کو ترک کر دیا تھا اور فرماتے ہیں:-

ایں ملحدان کہ شریعت را از دست
 دادہ کلام لا طائل مطلقاً بسبب
 گدائی و لقمہ چرب نمودہ بہ متشرعان
 طعنہ بے حقیقتی میزنند، تعزیر کردنی اند
 کہ ہمہ توحید ایشان بے معنی است
 دبے لطفی قالی است بے حال
 ز بہار در صحبت ہم چنین حقا نخواہند
 نشست“ م ۱۱ ص ۸۵

ہیں۔ ایسے احمقوں کی صحبت میں
 نہیں بیٹھنا چاہیے۔

لے شاہ کلیم اللہ صاحب کے بعد اس ہی قسم کے گمراہ کن صوفیوں کی تعداد بڑھ گئی تھی اور
 حضرت شاہ ولی اللہ صاحب یہ لکھنے پر مجبور ہو گئے تھے۔

وصیت دیگر ان نست کہ دست در دست مشائخ این زمان ہرگز
 نباید وادو بیعت ایشان نباید کرد“ وصیت نامہ ص ۳

امیروں کی اصلاح

شیخ نظام الدین اورنگ آبادی کی خانقاہ میں جب دولت مندوں
 کا ہجوم بڑھا تو ان کو اس سے تکلیف ہوئی اور اس ماحول سے دل برداشتگی اور تنگی
 کا اظہار کیا، شاہ کلیم اللہ صاحب ”کو معلوم ہوا تو لکھا کہ ان لوگوں کو بھی نظم
 انداز نہ کرو، احیاء ملت اور ترویج سلسلہ کے لئے جب کوششیں کی جائیں تو سوسائٹی
 کے کسی حصہ کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ دولت مندوں کو متاثر کرنا بعض دیگر مصلحتوں
 کی بنا پر بھی ضروری ہے، لکھتے ہیں:-

”مقصود از دخول اہل دولت
 اہل دول کے سلسلہ میں داخل ہونے
 آں است کہ ایشان طے مراتب
 سے یہ مقصود نہیں ہوتا کہ وہ
 درویشی کنند..... مقصود
 درویشی کے مراتب و درجات طے
 آں است کہ بہ سبب دخول
 کر لیں..... بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان
 ایں مردم اکثر مردم دیگر داخل
 کے شامل ہونے سے بہت سے اور
 می شوند، و در نظر عوام دخول
 لوگ سلسلہ میں داخل ہو جائیں گے
 ایں مردم اعتبار تمام وارد“
 چونکہ عوام کی نظر میں ان لوگوں کا سلسلہ
 میں شامل ہونا بہت اہمیت رکھتا ہے۔
 م ۶ ص ۱۲

پیر و مرشد کی اس ہدایت کے بعد شیخ نظام الدین نے دولت مندوں سے زیادہ
 پرہیز نہ کیا بلکہ ان کی اصلاح کی طرف بھی متوجہ ہو گئے۔ جب نتیجہ کوششوں کے
 برابر نہ پایا تو آزدہ خاطر ہوئے اور مایوس ہو کر شیخ کو لکھا کہ میں دولت مندوں

لے ایک دوسرے مکتوب میں دولت مندوں کے متعلق لکھتے ہیں:-

”اینہا آلہ رجوع خاص و عوام اند“

م ۱۸ ص ۲۲

کی صحبت سے تنگ آگیا ہوں۔ میری کوششیں بار آور نہیں ہوئیں۔ شاہ صاحبؒ نے سمجھایا کہ ان دولت مندوں سے زیادہ اُمیدیں وابستہ نہیں کرنی چاہئیں اُن کو فقیر بادرویش نہیں بنایا جاسکتا۔ ایک مکتوب میں ارشاد ہوتا ہے :-
 پریقین شناسید کہ دولت مند
 اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو کہ
 ہرگز دریغ عصرے مرید بیچ
 دولت مندی زلمے میں بھی کسی شیخ
 شیخ نندہ اند، اگر شدہ دولت مند
 کے مرید نہیں بنے ہیں اگر ہوئے
 نہ ماندہ، ہمہ را گذاشته لنگ
 ہیں تو دولت مند نہیں رہے بلکہ
 سب کچھ چھوڑ کر لنگوٹہ باندھ
 بستہ اند

م ۲۷ ص ۳۰ لیا ہے

ایک دوسرے خط میں لکھتے ہیں کہ ان لوگوں کو ذکر و اشغال سے کیا تعلق یہ تو صرف منصب و وجاہت کے لئے تعویذ گنڈے کی فکر میں رہتے ہیں

(م ۲۵ ص ۲۶)

شاہ صاحبؒ نے اپنے مریدوں کو، بادشاہوں، امراء اور رؤساء سے ارتباط کی نوعیت سے بھی خبردار کرنا مناسب سمجھا، لکھا کہ مقصد یہ نہیں کہ تم اُن سے بے حد تعلقات پیدا کر لو، ایسا کرنے سے کام میں خلل واقع ہوتا ہے اور روحانی ترقی میں رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ شناسائی کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ اگر خط لکھنا ہو تو حضرت بابا فریدؒ کی شکر کی طرح کہ بلین کو ایک شخص کی سفارش لکھتے ہیں :-

”میں نے اس شخص کا احوال اول خدا کی طرف پیش کیا ہے، پھر قری
 طرف اگر تو اسے کچھ عنایت کرے گا تو حقیقت میں دینے والا خدا ہی
 اور تو مشکرا اور ہر گز کچھ نہ دے گا تو حقیقت میں باز رکھنے والا خدا

ہے اور تو معذور ہے“
 تملق، خوشامد اور دربار واری فطرت درویش کے خلاف ہے۔ ارشاد ہوتا ہے :-

”ملاقاتِ سلاطین کہ بر در درویش آئند روا باشد اما بر در آہنا
 م ۲۴ ص ۲۳ نباید رفت

”بر در ملوک نباید رفت دآئندہ ہر قسم کہ باشد اورا منع از آمدن
 م ۲۵ ص ۲۰ نباید کرد“

دس درویش را باید کہ اختلاط ببادشاہاں ننماید و نجاستہ اہل دول طواف
 ننماید کہ اختلاط ملوک رونق ایمان می برد“

م ۲۵ ص ۵۵

سماع | شاہ کلیم اللہ صاحبؒ کو اپنے زمانے کی جن گراسپیوں کے خلاف آواز اٹھانی پڑی تھی ان میں ایک سماع بھی تھا۔ مشائخ سلسلہ حشمت نے اس کو روحانی غذا سے تعبیر کیا تھا، لیکن ساتھ ساتھ اس کے سخت اصول بھی مقرر کر دیئے تھے۔ جن کے بغیر وہ سماع کو قطعی ناجائز سمجھتے تھے۔ اٹھارویں صدی میں ان اصولوں سے بے اعتنائی عام تھی، اور شاید ہی کوئی شیخ ایسا ہو جو اُن کی پوری طرح پابندی کرتا ہو، چنانچہ شاہ کلیم اللہ صاحبؒ فرماتے ہیں
 امروز قدر راگ مشائخ نمی شناسند آج کل مشائخ سماع کی اہمیت

لہ انفس العارفین میں شاہ ولی اللہ صاحبؒ لکھتے ہیں :-

”در بعض ملفوظات بزرگانِ حشمتیہ مذکور است کہ ہر کہ نام اور دیوان بادشاہ نثرشتہ

شد نام اور از دیوان حق سبحانہ برمی آرند“ ص ۶۹

و ادب را رعایت نمی کنند

نہیں سمجھتے ہیں، اور اس کے قواعد

۱۰۵ ص ۸۳

چنانچہ وہ اس کو "ہائے ہوائے سماع" کہتے ہیں اور جگہ جگہ اس کو کم کرنے کی تلقین فرماتے ہیں:-

"اے برادر! کثرتِ سماع اے بھائی! سماع کی کثرت کو ہم خوب ندامت بلکہ تعین ہر روز اس کا تعین (مشایخ متقدمین کی) ہم نیامدہ

۴ ص ۱۲

روایت نہیں ہے

وہ ہدایت کرتے تھے کہ سماع کی بجائے مراقبہ میں وقت صرف کیا جائے۔

"حلقہ مراقبہ وسیع ہذا حلقہ سماع مراقبہ کا حلقہ سماع کے حلقہ سے باید کرد" ۹۹ ص ۷۸

اکثر مکتوبات میں (۱۳، ۹۷، ۱۰۳، ۱۲) مراقبہ ہی کی ہدایت ہے وہ زمانے کی حالت کو دیکھ رہے تھے اس لئے دُرتے تھے کہ کہیں سماع کی شکل مسخ ہو کر نہ رہ جائے۔ فی نفسه وہ اس کے مخالف نہیں تھے لیکن حالات نے ان کو اس معاملے میں سخت گیر بنا دیا تھا۔ وہ خود سب اصولوں کی پابندی کرتے تھے۔ لہذا امریوں کو بھی ہدایت تھی کہ:-

"مجلس سرود بطور ما کنند"

محفل سماع ہماری طرح سے

کریں۔

۹۲ ص ۷۴

یہ زمانہ تھا کہ جب مشایخ سرسند کے اثرات بہت زیادہ پھیل گئے تھے۔ بادشاہوں پران کا اثر تھا، اور وہ ان کی رائے کی عزت کرتے تھے۔ شاہ صاحبؒ نے اس خیال سے کہ کہیں کوئی ناگوار صورت پیدا نہ ہو، اس امر کی کوشش کی کہ جہاں مشایخ

نقش بند کا اثر ہو وہاں سماع کو بند رکھا جائے۔ ایک مرتبہ جب کہ بادشاہ دکن میں تھا، مشایخ سرسند حج سے واپسی پر اس کے پاس پہنچے۔ شیخ کلیم اللہ دہلویؒ کو معلوم ہوا تو مرید کو خط لکھا کہ اس زمانے میں مجلس سماع کو موقوف رکھنا۔ بادشاہ کے ساتھ علماء سرسند میں کہیں:-

"ہیجان مخالفان نشود"

۴ ص ۷۴

دصال | آخر عمر میں شاہ صاحبؒ کو منقرس اور وجع المفاصل کے امراض لاحق ہو گئے تھے۔ ایک خط میں جو تقریباً ۸، ۷، ۶ سال کی عمر میں لکھا گیا ہے فرماتے ہیں

"آزار نقرس و وجع المفاصل نقرس اور گھٹیا کا مرض نہایت شدت

بافراط شدہ، کہ دست چپ و سے ہو گیا ہے، بایاں ہاتھ اور دائیں

زانہ پائے راست نہر دو ٹانگ اور دونوں پاؤں پر ورم ہو گیا

پاؤں سیدہ اندوچہار ماہ است ہے۔ چار مہینے سے صاحب فریض

کہ صاحب فریض، دریں روز رنگ ہوں۔ اس زمانے میں لنگڑاٹا لنگڑاٹا

لنگڑاٹا بہ استغانت چندے از چند آدمیوں کی مدد سے اندر سے

اندروں بہ خانہ می تو انم رفت نہا مکان جاتا ہوں، ناز تیم سے اور

۷ اسی مکتوب میں لکھتے ہیں:-

"امروز نہم جمادی الثانی است، سال عمر مفقود و ہشت ہست"

چہار دہ یا پانزدہ روز باقی است کہ شروع سال نہم خواہد شد" ۱۰۵ ص ۹۲

شاہ صاحبؒ نے ۸۲ سال کی عمر میں وفات پائی۔

۷ فخر العالیین اور مناقب المہجورین میں لکھا ہے کہ ٹانگ میں درد (بقیہ صفحہ ۲۰)

بیٹھ کر پڑھتا ہوں

یہ تمیم نشہ می خواہم

م ۱۲۵ ص ۹۳

لیکن ان تکالیف کے باوجود وہ اعلائے کلمۃ الحق میں مصروف رہے۔ جامع مکتوبات کلیبی نے لکھا ہے :-

”در ہدایت خلق اللہ واعلائے خلقت کی ہدایت اور اعلائے کلمۃ اللہ تادم واپس کوشش کلمۃ اللہ کے لئے آخری سانس تک کوشش کرتے رہے

بیماری کی حالت میں شیخ نظام الدین اورنگ آبادی کو خطوط لکھتے تھے اور ضروری ہدایات دیتے تھے۔

شاہ صاحب رحمہ نے ۲۴ ربیع الاول ۱۲۱۱ھ مطابق ۱۷ اکتوبر ۱۷۹۵ء کو وصال فرمایا۔ انتقال کے وقت یہ بیت زبان پر تھی

(نوٹ بقیہ ص ۱۱۹) یا اماں کی شکایت بزرگانِ جنت کی ایک پرانی خصوصیت ہے خواجہ نور محمد فرماتے ہیں

”اذا نقرس یعنی ازار مفصل ابہام پائے و دروزانہ موروثی پیرانِ ماست یعنی

مولانا صاحب و شیخ صاحب و شیخ کلیم اللہ و شیخ نجی مدنی اس ہمہ بزرگان

اس مرض می داشتند مناقب المجوبین - ص ۹۶ - ۹۵

مولوی محمد عمر نے لکھا ہے کہ شاہ نور محمد صاحب کو یہ مرض تھا۔ حاجی نجم الدین صاحب کا بیان ہے

کہ حضرت شاہ سلیمان کو بھی یہی شکایت تھی (مناقب المجوبین ص ۹۶) قاضی محمد عاقل صاحب

کی ایک ٹانگ میں درد رہتا تھا (تکملہ سیرالاولیاء ص ۱۳۸)

۱۰ مکتوبات کلیبی ص ۲

۱۱ آزاد بلگرامی (ماثر الکرام) نے سنہ وفات ۱۲۱۱ھ لکھا ہے شجرۃ الانوار خزینۃ الاصفیاء دیباچہ مکتوبات

کلیبی میں ۱۲۱۱ھ ہے اور یہی صحیح ہے۔ حقائق الخفیدہ میں ۱۲۱۱ھ لکھا ہے جو قطعاً غلط ہے ص ۳۹

غبارِ خاطر عشاق مدعا طلبی است

بخلوئے کہ منم یاد دوست بے اویسیت ۱۰

اپنی مسکونہ جہلی میں جو قلعہ اور جامع مسجد کے درمیان واقع تھی، سپرد خاک کئے گئے ۱۲ ان کے ایک مرید نے تاریخ وفات لکھی ہے ۱۵

کلیم اللہ عارف صاف بودہ

باقلم بقاشوقش رہ بودہ

پرسیدم چو تاریخ وفاتش

خرد گفتا کہ ذات پاک بودہ ۱۳

۱۱ ۱۲ ۱۳

شاہ صاحب کے فرار کے گردان کے خاندان کے افراد آباد تھے ۱۵۵۷ء تک یہ علاقہ بہت آباد اور بارونق تھا۔ غدر میں یہ آبادی تباہ و برباد ہوئی مناقب المجوبین میں لکھا ہے :-

در سال غدر چوں نصاریٰ براہل غدر میں جب نصاریٰ نے مسلمانوں

اسلام دہلی فتح یافتند مکانہائے پرستش پائی تو لال قلعہ کے قریب

کہ قریب لعل قلعہ بودند ہمہ را کے مکانات منہدم کر دئے۔

منہدم کر دند ۱۴

۱۵ مناقب المجوبین ص ۵۰

۱۶ آزاد بلگرامی نے لکھا ہے :- ”در جہلی سکونت خود مدفون گردید“ ص ۳۳

۱۷ شجرۃ الانوار (قلی)

۱۸ مناقب المجوبین - ص ۴۵

غالب ایک خط میں سید احمد حسن مودودی کو لکھتے ہیں :-

"شیخ کلیم اللہ جہان آبادی کا مقبرہ اجڑ گیا، ایک اچھے گاؤں کی آبادی
تھی، اُن کی اولاد کے لوگ تمام اس موضع میں سکونت پذیر تھے، اب ایک جنگل
ہے اور میدان میں قبر اس کے سوا کچھ نہیں۔ وہاں کے رہنے والے اگر
گولی سے بچے ہوں گے تو خدا ہی جانتا ہوگا کہ کہاں ہیں" لے

شاہ صاحبؒ کی خاتوا بھی اسی ہنگامہ میں منہدم کر دی گئی۔ میاں نظام الدین
بنسیر حضرت شاہ فخر الدینؒ نے غدر کے بعد مولانا نجم الدین کو بتایا تھا کہ
"من اجادت از انگریز گہ فتنہ ام میں نے انگریز سے اجازت لی ہو۔
اعاطہ برگرد مزار شریف ایشاں ان کے مزار شریف کے گرد
تیار خواہم کرد" لے اعاطہ بنوادوں گا۔

اولاد شاہ صاحبؒ کے چار لڑکے اور عین لڑکیاں تھیں۔ لڑکوں کے نام خواجہ محمد
حامد سعید، محمد فضل اللہ، محمد احسان اللہ تھے۔ لڑکیوں کے نام تھے مرنی بی
رابعہ، بی بی فخر النساء، زینب بی بی۔ خواجہ محمد کا انتقال، شاہ صاحبؒ کی
زندگی ہی میں ہو گیا تھا، ان کی وفات پر شاہ صاحبؒ نے ایک نہایت پُر درد خط
لکھا تھا لیکہ باقی اولاد کے متعلق ایک خط میں خود لکھتے ہیں :-

لے اردوئے معلیٰ - حصاول ص ۱۸۲ - ۱۸۳

لے مناقب المجوبین ص ۲۵

لے مناقب المجوبین میں پانچ لڑکیاں بتائی ہیں، جو تھی اور پانچوں کا نام نہیں لکھا ایک
کے متعلق لکھا ہے کہ بی بی رابعہ کے انتقال کے بعد محمد ہاشم صاحب سے ان کا
نکاح ہو گیا تھا۔ (لے، ۵۵ صفحہ ۲۲۳ پر)

"سہ فرزند و سہ دختر موجودہ اند،
حامد بہ کتب سلوک مشغول است
محمد فضل اللہ دہ سالہ و وارثہ
سیارہ قرآن حفظ کردہ ،
محمد احسان اللہ پنج سالہ بکتاب
شہ بخواندن انجیر مشغول است
امامہ دختر، بچے بخانہ محمد ہاشم
وادیم، بی بی رابعہ نام دارد و
دیگر بی بی فخر النساء برادر زادہ لے
خود وادیم - سیوم زینب بی بی
مشہور بہ بی بی مصری چہار دہ سالہ
است تا حال جلے منسوب
نشہ"

م ۱۲۵ ص ۹۳

تین بیٹے اور تین بیٹیاں موجود ہیں
حامد کتب سلوک کے مطالعہ میں
مشغول ہے۔ محمد فضل اللہ دہ سال
کا ہے۔ ۱۲ پارے کلام پاک کے حفظ
کر لے ہیں۔ محمد احسان اللہ پانچ
سال کا ہے۔ مکتب میں انجیر پڑھتا
ہے۔ لڑکیوں کا یہ ہے کہ ایک
محمد ہاشم کے نکاح میں ہے بی بی
رابعہ اس کا نام ہے دوسری بی بی
فخر النساء برادر زادہ کے نکاح میں
دیدہ ہے۔ تیسری لڑکی زینب بی بی
جو بی بی مصری کے نام سے مشہور
ہے۔ ۱۴ سال کی ہے، ابھی کہیں اس
کی نسبت نہیں ہوئی ہے۔

بقیہ نوٹ ص ۲۲۲) لے مکتوب ۲۲ ص ۴۰۔

لے یہ خط شاہ صاحبؒ نے تقریباً ۸۰ سال کی عمر میں لکھا ہوگا۔ ایک مکتوب میں (م ۱۲۲)
میں لکھا ہے کہ احسان اللہ ۷۰ سال کی عمر میں عطا ہوئے تھے۔ اس خط میں اُن کی
عمر ۵ سال بتائی گئی ہے۔

لے ایک مکتوب میں اُن کا نام بی بی شرف النساء لکھتے ہیں (م، ۵ ص ۵۰)

لے مناقب المجوبین میں ان کا نام شیخ عبدالرحیم لکھا ہے (ص ۲۶)

شیخ محمد ہاشم ایک مذہبی گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ ان کا حال شاہ صاحبؒ نے خود ایک مکتوب میں لکھا ہے۔ اُن کے والد شاہ حسن دکن میں رہتے تھے۔ شیخ عبداللطیف دولت مندانی (کہ بادشاہ بایشان اخلاص داشت ۵۷ م) کے وہ مرید تھے، اور اُن ہی کے حکم کے مطابق آباد آکر آباد ہو گئے تھے، محمد ہاشم آباد سے دہلی تحصیل علم کے لئے آئے تھے۔ شاہ صاحبؒ نے اپنی بڑی لڑکی اُن کے نکاح میں دے دی تھی۔

”چوں بسیار صالح و فقیر و فقیر چونکہ بے حد صالح، فقیر اور فقیر زادہ بودایں عقد منعقد شد“ زادہ تھے۔ اس لئے یہ رشتہ م، ص ۵۱-۵۰ کر لیا گیا۔

شاہ صاحبؒ کی چھوٹی صاحبزادی بی بی مصری کے متعلق جامع مکتوبات نے لکھا ہے :-

”حضرت ایشان بایشان بسیار نظر التفات می داشتند و تا حال فیضہ کہ باولاد ایں معصومہ و عقیقہ روزگار است بدیگراں دیدہ نمی شود“ ۵۷

بی بی مصری کی شادی شاہ میر سے ہوئی تھی ۵۷
خلفار حضرت شاہ کلیم اللہ دہلویؒ کے خلفار کی تعداد کثیر تھی۔ لیکن اُن کے خلفار کی مکمل فہرست اور حالات دستیاب نہیں ہوتے مختلف تذکروں میں جن

۱۵ مکتوبات کلیمی - م، ص ۵۱-۵۰

۱۶ مکتوبات کلیمی - ص ۳

۱۷ مناقب المحبوبین ص ۶۶

خلفار کے اسماء گرامی ملتے ہیں وہ یہ ہیں :-

(۱) شاہ محمد ہاشمؒ

(۲) مولانا شاہ ضیاء الدینؒ

(۳) مولانا شاہ جمال الدین جے پوریؒ

(۴) مولانا شاہ جلال الدینؒ

(۵) مولانا شاہ محمد علیؒ

(۶) مولانا شاہ عبداللطیفؒ

(۷) مولانا حافظ محمد عبداللہؒ

(۸) مولانا عبدالصمدؒ

(۹) مخدوم شیخ تھاروؒ

(۱۰) شیخ بدیع الدین عرف شیخ مداری ناگوریؒ (قبر سنگھانہ)

(۱۱) خواجہ مصطفیٰ مراد آبادیؒ

(۱۲) سید محمد علیؒ

(۱۳) شیخ بدینؒ

(۱۴) حافظ محمودؒ

(۱۵) حافظ سعید پیر شاہ صاحبؒ

(۱۶) شاہ اسد اللہؒ

(۱۷) قاضی عبدالوہابیؒ مسکنہ بلدہ سنگھانہ

(۱۸) شاہ جلیل قادریؒ

نحوین کو و مکا و فضل خلاز و زین
نحوین کو و مکا و فضل خلاز و زین

الحمد لله الذي جعل في هذا الكتاب من العلوم ما لا يحصى
الحمد لله الذي جعل في هذا الكتاب من العلوم ما لا يحصى

از دفتر طبیب الشاه کلیم الله جهان آبادی مدرس تهرانی تالیف و تصحیف و تصحیح و تصحیف
از دفتر طبیب الشاه کلیم الله جهان آبادی مدرس تهرانی تالیف و تصحیف و تصحیح و تصحیف

در مطبع فخریانی واقع در بلطبعین مطبوعه
در مطبع فخریانی واقع در بلطبعین مطبوعه

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ مُحَمَّدٍ
وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِیْنَ

یہ ایک کشکول ہے۔ اس میں ایسے لقمے ہیں جو لطیفہ ربانی کی غذا ہیں اور جن سے نفسِ ناطقہ تقویت حاصل کرتا ہے، جو مجازی اسلام کے پسکیر میں ایمانِ حقیقی کی روح پھونک دیتے ہیں جو مردہ طبیعتوں کو حیاتِ جاودانی سے ہمکنار کرتے ہیں اور ہوائے نفسانی کے مریضوں کو شفا رحمانی کے سرچشمہ تک پہنچاتے ہیں۔ یہ محض کتاب کے خشک اوراق نہیں ہیں بلکہ انواع و اقسام کے اذکار و افکار سے بھرے پُرے طبق ہیں۔ ان لقموں کو راقمِ سطور، کلیم اللہ نے اربابِ نعمت اور اہل کرم کے دروازوں سے بھیج کر ان لوگوں کی خاطر جمع کیا ہے جن کی بھوک (یعنی طلب) اتنی سچی ہے کہ اس میں کذب کا شائبہ تک نہیں۔ اس کشکول کے ہر لقمے میں وہ مزہ ہے جو ایک خاص قسم کی بھوک رکھنے والوں کے لئے مخصوص ہے اور ان کے سوا کوئی دوسرا اس کا اہل نہیں۔ ہر پارہٴ نان سے جہاں بعض لوگوں کا ذوق لذت اندوز ہوگا وہاں بعض کو سوائے بے مزگی کے اور کچھ حاصل نہ ہوگا۔ غرضیکہ یہ رنگارنگ نوالے اس مرد قلندر کا حصہ ہیں جس نے ذوقِ طریقت کے ذریعے حقیقت کو جو مقصودِ اصلی ہے، پایا ہے۔ جو ہر طرح کی روکھی پھکی یا چکنی چڑی پر راضی ہے تاکہ ہر طالب کو اس کی استعداد کے لحاظ سے حصہ پہنچائے اور ہر صاحبِ ذوق کو اس کے حوصلہ کے مطابق یہ نعمت چکھائے۔

قبل ازیں میں نے "شہرستانِ شہود" کے عریاں تن بایسوں کی خاطر ایک مرقع تیار کیا تھا تاکہ وہ اپنے جسموں کو لباسِ تقویٰ سے آراستہ کریں۔ آج جب کہ ماہِ ذی قعدہ ۱۴۱۵ھ کا آغاز ہے بعض مخلص دوستوں کے اصرار پر میں نے یہ مانگے کے ٹکڑے اس کشکول میں جمع کئے ہیں تاکہ اہل ذوق و شوق ان سے بہرہ ور ہوں اور دماغِ خیر سے اس ناپچیز کی امداد فرمائیں۔

نَسْأَلُ اللّٰهَ اَنْ لَا نَسْأَلَ مِنْهُ اِلَّا اِیَّاهُ بِعِزِّ مَنْ اجْتَبَاهُ لِلْوَلِیَّةِ
التَّنَزُّلَاتِ وَاصْطِفَاہُ۔

اللہ تعالیٰ سے ہمارا یہی سوال ہے کہ ہم اس سے اس کے سوا اور کچھ نہ مانگیں۔
(اور ہم اس ذاتِ گرامی کو اپنا وسیلہ بناتے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ نے تنزلات میں سب سے پہلے تنزل کے لئے چنا اور جو اس کے پسندیدہ ہیں۔)

مقدمہ

لے طالب حق! اللہ تعالیٰ تجھے عارفوں کے مدارج اعلیٰ پر فائز فرمائے، اس بات کو جان لے کہ وجود مطلق، پیشتر اس سے کہ وہ وجود ظلی و کوئی کے تعین میں ظاہر ہو، مخفی تھا یعنی اس بے نشان کا کوئی نشان نہ تھا۔ پھر اس محبت کے تقاضے سے جو اسے اپنے آپ سے ہے، وجود مطلق نے اس صرافت و بے نشانی سے نکل کر مراتب الہی و کیانی میں تنزل فرمایا اور ہر تعین میں اس تعین کی قید کے اعتبار سے عاشق اور رفع تعین کے اعتبار سے معشوق کہلایا۔ اب ہر تعین کا کمال اسی میں ہے کہ وہ اطلاق کی طرف رجوع کرے اور جس بے رنگی سے باہر آیا تھا پھر اسی میں لوٹ جائے۔ ہماری گفتگو کا موضوع بالخصوص حضرت انسان ہے جو ذات و صفات کا منظر جامع ہے اور ”حمل امانت“ کے باعث جملہ تعینات میں ممتاز ہے۔ انسان کا کمال اس میں ہے کہ وہ ”فنا فی اللہ“ کی سرحد پر پہنچ کر ”بقا باللہ“ کے ساتھ باقی ہو جائے۔ سیر اول سے مراد ”سیر الی اللہ“ اور سیر ثانی سے مراد ”سیر فی اللہ“ ہے۔ انتہائے کمال سیر اول میں ہے، سیر ثانی میں نہیں۔

لقمہ

وسل سے مراد ماسوی اللہ سے قطع تعلق کر لینا اور جملہ مخلوقات سے توجہ ہٹا کر سیرنگی

یا اطلاق میں فنا ہو جانا ہے۔ اس کا پیش خیمہ بنخودی اور جملہ خواہش سے غیبت ہے۔ یہ حالت موت سے مشابہت رکھتی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ موت میں حضور نہیں ہے۔ اور اس میں سولے حضور کے اور کچھ نہیں جب سالک اس جگہ پہنچتا ہے تو ولایت اس کے لئے مسلم ہو جاتی ہے اگرچہ یہ حالت اس کو ایک ساعت کے لئے ہی میسر ہو۔ پھر اگر سالک کو صحو (یعنی حالت ہوش) میں لے گئے تو وہ صاحب تمکین کہلائے گا۔ حالت صحو کبھی تو جلد ہی نصیب ہو جاتی ہے اور کبھی دیر کے بعد ملتی ہے۔ اور اگر سالک اسی بنخودی یا سکریں رہا تو اس کا شمار ارباب تلوین میں ہوگا۔

حاصل کلام یہ ہے کہ سلوک میں فقط ذات بزرگ کے مشاہدہ میں فنا ہو جانا اگر سالک پیش نظر ہے تو اس کا سلوک پورا ہوگا۔ اور اگر اس کی نگاہ ادھر ادھر بھٹکتی رہی اور وہ دوسرے تعینات کے کشف کے پیچھے لگ گیا تو صراطِ مستقیم سے دُور جا پڑے گا۔

لقمہ

کتب سلوک میں ہر مقام کے ایسے ایسے اوصاف اور خصوصیات درج ہیں کہ تم ان میں سے جس پر نگاہ ڈالو گے تمہارا جی چاہے گا کہ بس وہی ٹھہرے رہو۔ تم اپنی تمام تر ہمت اس مقام کے حصول میں صرف کرنے پر آمادہ ہو جاؤ گے اور اسے حاصل کئے بناتھیں جن میں نہیں پڑے گا۔ لیکن کہا جاتا ہے: طلب الکل فوت الکل۔ چنانچہ تم اسی تذبذب میں گرفتار رہو گے کہ تمہاری پیش نظر کو نہا مقام ہے اور کس کی مشق کو مقدم رکھا جائے۔ علاوہ ازیں ہر مقام کو اختیار کرنے اور دوسرے مقام کی خاطر اس کا ایتار کرنے میں جدا گانہ شان ہے۔

لیکن اس ناچیز کے نزدیک اولیٰ یہ ہے کہ سالک فرائض، سنن، ماکہ، اور سننِ زواید کی ادائیگی کے بعد پوری ہمت کے ساتھ (کلمہ) توحید کی مداومت کرے اور ذکر و فکر اور انس کے

مقام پر ثابت قدم رہے۔ اسے چاہئے کہ کچھ عرصہ کثرتِ نوافل، تلاوتِ قرآن پاک، تسبیح، اوراد و وظائف اور اسی قسم کے دوسرے مواردِ ثواب کا ذخیرہ کرنے میں منہمک رہے۔ اسے یہ بھی لازم ہے کہ ہر طرح کی عبارتِ آیاتوں اور اشارتوں سے کنار کش رہے اور اعمالِ خیر کی ظاہری تزئین سے دامن بچا کر رات دن اپنی ہستی موعوم کو مٹانے اور فنا کرنے میں کوشاں رہے۔ یہاں تک کہ غفائتِ ازل کی کشش اسے اس کی خودی میں سے نکال کر فنا فی اللہ کی سرحد تک پہنچا دے اور پھر وہاں سے بقارِ البقا کی جانب لے جائے تب سالک (حق تعالیٰ کی) ذات کو دیکھے گا اور اس کی صفات، آثار اور افعال کا نظارہ کرے گا۔

سالک کو لازم ہے کہ ہر وہ عمل جو اس کام میں اُس کو مدد دے، اختیار کرے اور جو بات حصولِ مقصد کی راہ میں اس کے سامنے رکاوٹ بنے، اس سے بچے۔ ہر صاحبِ شغل کا یہی طریقہ ہے اور تمام سلاسلِ اس بات پر متفق ہیں۔ لہذا طالبِ وصل کو وہ شغل اختیار کرنا چاہئے جو اسے اس کی خودی سے نجات دلائے اور جیسا کہ ہم اوپر کہہ آئے ہیں، اس باب میں ذکر و فکر سے بڑھ کر کوئی شے نہیں ہے۔ البتہ ذکر کی بعض قسموں کو بعض دوسری قسموں پر مقدم رکھنا ضروری ہے کیونکہ یہ ترتیب مشائخِ کرام نے اسی طرح سے قائم فرمائی ہے۔

لقمہ

ذکر و فکر کی جتنی بھی قسمیں ہیں مشائخِ کرام نے ان کی مختلف انداز میں تعریف کی ہے۔ لیکن سب سے عمدہ قول شیخ ابو عبد الرحمن سلمیٰ کا ہے: فرماتے ہیں: ذکر کی چند قسمیں ہیں۔ ان میں سے ایک ذکرِ لسانی ہے جو ظاہر ہے۔ پھر ذکرِ قلبی ہے جو ”ہوا جس نفسانی“ اور وساوسِ شیطانی سے دل کو پاک کر لینا ہے تاکہ یادِ الہی میں انہماک پیدا ہو۔ علاوہ ازیں ذکرِ سر ہے اور یہ اپنے باطن کو اس طرح پُر کر لینا ہے کہ اگر کوئی خطرہ اندر گھسنا بھی چاہے تو راہ نہ پاسکے۔

یہ بھی معلوم ہوا کہ ذکرِ سر دراصل ذکرِ قلبی کا ثمرہ ہے۔ سر ایک لطیفہ ہے جو فوقِ قلب واقع ہے۔ دوامِ حضور ”سر“ کا مقتضا ہے۔ قلب چونکہ ہر لحظہ منقلب ہوتا رہتا ہے اس لئے اس سے دوامِ حضور ممکن نہیں۔

ان کے علاوہ ایک ”ذکرِ رُوح“ بھی ہے۔ یہ ذکر کا اپنی صفت سے فنا ہو جانا ہے۔ جب ذکر دیکھتا ہے کہ خود حق تعالیٰ اس کا ذکر کر رہا ہے تو نہ اس کا ذکر باقی رہتا ہے نہ حال اور نہ وصف۔ کیونکہ اس نے اس بات کو جان لیا ہے کہ اس کے ذکر کرنے سے پیشتر اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہا ہے۔

شیخ ابو عبد الرحمن سلمیٰ آگے چل کر فرماتے ہیں کہ ذکر کی طرح فکر کی بھی متعدد قسمیں ہیں۔ ان میں سے ایک سالک کا ان گنا ہوں اور معصیتوں پر جو اس سے سرزد ہوتی ہیں اور حقوقِ اللہ کی ادائیگی سے اپنے عجز پر غور و فکر کرنا ہے۔

فکر کی ایک اور قسم یہ ہے کہ سالک اس لطف و احسان پر غور کرے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا ہے اور یہ بھی دیکھے کہ اس نے ترکِ شکر کیا ہے یا یہ کہ اگر شکر ادا کیا بھی تو وہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کے مقابلہ میں کس قدر ناقص اور بیتج ہے۔

پھر ایک قسم یہ ہے کہ سالک اس بات میں تفکر کرے کہ جو کچھ ازل سے ہو چکا ہے اب اس کا ظہور ہو رہا ہے۔ جو کچھ ہونے والا ہے، اس کو لکھ ڈالنے کے بعد قلم سوکھ چکا ہے۔ اب یا تو سعادت ہے یا شقاوت۔

ایک اور قسم کا تفکر صنایع و بدایع ملکی و ملکوتی میں غور و فکر کرنا ہے۔ اس سے سالک کے دل پر حق تعالیٰ کی عظمت اور کبریا کی کاغذ تازہ ہو جاتا ہے اور اسے وعدہ و وعید یاد آ جاتے ہیں۔

اس کے بعد شیخ ابو عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ تفکر کا جلیس نفس ہے اور ذکر کا جلیس حق تعالیٰ شانہ ہے۔ اسی بنا پر آئیم نے ذکر کو فکر پر ترجیح دی ہے۔

ذکر کو فکر پر جو ترجیح حاصل ہے اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ ذکر حق تعالیٰ شائد کی صفت ہے جب کہ فکر کا معاملہ ایسا نہیں۔ لہذا جو صفت حق تعالیٰ کی ہے وہ لازماً کامل ہے اور جو صفت اس کی نہیں وہ ناقص ہے۔ علاوہ ازیں ذکر کا رجوع ذات حق تعالیٰ کی طرف ہونا ہے۔ کیونکہ ذکر معرفت و محبت کا نتیجہ ہے۔ اس کے برعکس متفکر نفس، وقت احوال، قلت و کثرت، زیادتی اور نقصان وغیرہ میں تفکر کرتا ہے اور اپنے محاسبہ نفس میں لگا رہتا ہے۔ غرضیکہ ذکر فکر کا تابع ہے اور فکر ذکر کا۔ لیکن ذکر فکر سے بہت زیادہ کامل، اعلیٰ اور افضل ہے۔ کیونکہ فکر تو بہ کا پیش خیمہ ہے اور ذکر (حق تعالیٰ کے) وصول کا مقدمہ ہے۔

ارشاد باری ہے:

فَاذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ
(پس تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا)

یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ذکر سے موصوف فرمایا ہے فکر سے نہیں۔

لقمہ

ذکر قلب، ذکر روح، ذکر سر، ذکر نخی

عارف ربانی شیخ عبدالکریم الجلی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ ذکر قلب کے حاصل ہو جانے کی علامت یہ ہے کہ ذکر اپنے ذکر کو ہر وقت یا کبھی کبھی اپنی قوت و استعداد کے مطابق، ہر شے سے یا بعض اشیاء سے سنا ہے۔ ذکر روح کے حاصل ہونے کی نشانی یہ ہے کہ ذکر جملہ اشیاء سے مخصوص تبسمات سنا ہے اور سوائے حق تعالیٰ کی اور کسی کو فاعل نہیں دیکھتا۔

احمد بن غیلان مکی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ذکر قلب میں حضور حق اور حضور خلق دونوں برابر ہیں۔ اور ذکر روح میں حضور خلق کی نسبت حضور حق غالب رہتا ہے۔ ذکر سر میں ذکر کو سوائے حضور حق کے اور کوئی حضور نہیں ہوتی۔ اور ذکر نخی یہ ہے کہ وجود روح میں مخفی ہو جائے، جس طرح کائنات

سِرِّ میں مخفی ہو جاتی ہے۔

لقمہ

ذکر کا مقصود

ذکر نسیان کی ضد ہے۔ ہر وہ شے جو تھیں تھمارے مقصود کی یاد دلائے اس کو وسیلہ بنانا یا اس کی طرف ملتفت ہونا عین عبادت ہے۔ اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ وہ شے کوئی اسم ہے یا کوئی رسم یا فعل ہے۔ وہ کوئی جسم رکھتی ہے یا مجرد ہے یا ان سب کے علاوہ کچھ اور چیز ہے۔ اس کے برعکس جس شے سے مقصود فراموش ہو جائے، وہ چاہے کوئی اسم ہو یا کچھ اور، اس کا وسیلہ چاہنا یا اس کی طرف متوجہ ہونا محض گمراہی اور بطلالت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ صوفی کے جملہ اقوال، افعال اور احوال میں ذکر میں لبشر طیکہ ان سے یاد، بیداری اور آگاہی حاصل ہو۔ اگر یہ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔

گر باتو بوم مجاز من جسد نماز

گر بے تو بوم نماز من جسد مجاز

اگر میں تیرے ساتھ ہوں تو میرا مجاز بھی سراسر نماز ہے
اور اگر میں تیرے بغیر ہوں تو میری نماز بھی تمام تر مجاز ہے۔

لقمہ

بعض حضرات نے ذکر کی بہت سی قسمیں گزوائی ہیں۔ مثلاً ذکر لسان جو با آواز بلند بھی ہو سکتا ہے اور خاموشی کے ساتھ بھی۔ اس کے علاوہ ذکر قلب، ذکر روح، ذکر نخی، ذکر اخفی اور اخفی اخفی ہیں۔

”ذکر لسان“ لفظی ہے یعنی اس میں حروف کی ہیئت، بعض حروف کی بعض پر تقدیم و تاخیر

اور ان کی حرکات و سکنات کو ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ اگر ان الفاظ کو آواز کے ساتھ ادا کریں تو یہ ”جہر“ ہو گا۔ اور اگر بے آواز پڑھیں تو یہ خفیہ کہلائے گا۔

”ذکر قلب“ صرف مطالعہ لفظ ہے۔ یا معنی اسم کا دل میں حاضر کرنا۔ یعنی کسی اسم کے حروف اور حرکات و سکنات کو بلا لحاظ قدیم و تازہ بیک مرتبہ دل میں لانا۔

”ذکر روح“ لفظ اسم کو بھول کر صرف معنی کو حاضر رکھنا ہے۔ اس میں ذکر کرنے والوں کو اپنے اپنے حالات کے مطابق فرق ہوتا ہے۔ یعنی بعض کو یہ کیفیت کبھی کبھار حاصل ہوتی ہے اور اکثر حاصل نہیں ہوتی۔ یا اس کے برعکس بعض لوگوں کو یہ کیفیت اکثر حاصل ہوتی ہے لیکن کبھی کبھی نہیں ہوتی۔ پھر بعض ایسے ہیں جن کو یہ کیفیت دائمی طور پر میسر رہتی ہے لیکن وہ جانتے ہیں کہ ہم ذکر نہیں کر رہے ہیں، جس کا ذکر کر رہے ہیں وہی ہمارا مقصود ہے جو ہماری چشم بصیرت کے سامنے حاضر ہے۔ لیکن اس کیفیت میں بھی نقص موجود ہے۔ اعلیٰ اور انتہائی درجہ یہ ہے کہ ذکر کا اور ذکر کا درمیان میں کوئی نشان ہی باقی نہ رہے اور سوائے ”مذکور“ کے اور کچھ نہ ہو۔ یہاں تک کہ ذکر کی لذت بھی جاتی رہے بلکہ اس لذت کا علم بھی نہ رہے۔

”ذکر اخفی“ اور اخفی اخفی کے مقامات بھی اس طرح ہیں۔ ان کے علاوہ جو باقی ذکر ہیں، ان کو انہی مذکورہ مراتب پر محمول کیا جاتا ہے۔

لقمہ

شیخ شرف الدین عجمی منیری قدس سرہ فرماتے ہیں کہ ذکر چار طرح کا ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ زبان ذکر میں مشغول ہے لیکن دل غافل ہے۔ دوسری یہ کہ زبان کے ساتھ ساتھ دل بھی ذکر میں مشغول ہے تاہم کبھی کبھی دل غافل ہو جاتا ہے جب کہ زبان ستر

ذکر کرتی رہتی ہے۔ تیسری صورت میں زبان دل کے ساتھ اور دل زبان کے ساتھ پوری طرح موافق ہے لیکن کبھی کبھی دونوں غافل ہو جاتے ہیں۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ زبان غافل اور بے کار ہے لیکن دل ذکر و حاضر ہے۔ یہ مقامات کی انتہا ہے۔ اصل بات حضور اور آگاہی ہے اور یہی ذکر کی حقیقت ہے۔ یہی وہ مرتبہ ہے جہاں ذکر اپنے دل کی آواز کو سناتا ہے اور سوائے اس کے اور کوئی دوسرا اس آواز کو نہیں سن سکتا۔

لقمہ

بعض مشائخ نے فرمایا ہے کہ بلندی کے واسطے ذکر، متوسط کے واسطے تلاوت قرآن پاک اور نستی کے واسطے نماز نفل ان کے مناسب حال ہیں۔ لیکن یہ فقیر عرض کرتا ہے کہ اس راہ میں طالب کے لئے اقرب و اصل کام یہ ہے کہ وہ فقط ذکر خفی کو اپنے لئے لازم کرے اور اپنے دل کو نقش غیر سے پاک کر لے، ماسویٰ سے توجہ ہٹا کر یکسوئی اختیار کرے۔ ہر وقت حضرت قدس کی حضوری اس کی موانست اور اس میں فنا ہونے کا عزم رکھے اپنے آپ کو اس کام میں ایسا مٹائے کہ اس کی ہستی کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے۔ مجھے معلوم ہے کہ ایسا کرنے سے سالک کی بہت سی عبادات فوت ہو جائیں گی۔ لیکن کچھ ہرج نہیں ہے کیونکہ یہ ایسا کام ہے جو ہر نقصان کی تلافی کر دے گا۔

لقمہ

آداب ذکر

۱۔ یعنی سب سے بڑھ کر مطلوب سے قریب کرنے والا اور مقصود سے واصل کرنے والا۔

اب ہم ذکر کے بعض آداب بیان کریں گے۔ کتاب ”منہج السالک الی اشرف المسالک“ میں جو آداب گونائے گئے ہیں ان کی تعداد بیس ہے۔ ان میں سے پانچ ذکر شروع کرنے سے پہلے ملحوظ رکھے جاتے ہیں، بارہ وہ ہیں جن کی پابندی دوران ذکر کرنی چاہئے اور تین ایسے ہیں کہ ذکر سے فارغ ہو کر جن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ وہ آداب جو ذکر سے پہلے کے ہیں، حسب ذیل ہیں :

- ۱) توبہ
- ۲) اپنے قلب کو مطمئن رکھنا
- ۳) طہارت
- ۴) اپنے شیخ سے استمداد (یعنی مدد چاہنا)
- ۵) یہ جاننا کہ شیخ سے استمداد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استمداد ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استمداد حق تعالیٰ شانہ سے استمداد ہے۔

دوران ذکر کے آداب کی تفصیل یہ ہے :

- ۱) مریح یا دوزانو بیٹھنا،
- ۲) دونوں ہاتھ رانوں پر رکھنا،
- ۳) مجلس ذکر کو خوشبودار کرنا،
- ۴) پاک و صاف لباس زیب تن کرنا،
- ۵) حجرہ میں تاریکی رکھنا،
- ۶) دونوں آنکھوں کو ڈھانپنا،
- ۷) کانوں کے سوراخوں کو اچھی طرح سے بند کر لینا،

۸) صورت شیخ کو (دل میں) حاضر رکھنا (اور یہ سب سے ضروری شرط ہے۔

۹) ظاہر و باطن میں صدق رکھنا (صدق سے یہاں اپنے عمل کا عدم مبالغہ مراد ہے)

۱۰) اخلاص رکھنا (اخلاص سے مراد ریائے پاک رہنا ہے)۔

۱۱) کلمہ توحید کو اختیار کرنا (یعنی اسے دوسرے اذکار پر ترجیح دینا)۔

۱۲) کلمہ طیبہ کے معنی کو ہمہ وقت ذہن میں رکھنا کہ ہر موجود وہی معبود

ہے اور موجود حقیقی جل شانہ کی طرف مراقب و متوجہ ہوتے وقت

ہر موجود وہی کی نفی ہو۔ (ناپہیز کی رائے میں صورت شیخ کو حاضر

رکھنے کی طرح یہ شرط بھی نہایت ضروری اور بے حد کارآمد ہے)۔

ذکر کے بعد کے آداب یہ ہیں :

- ۱) ذکر کے بعد کچھ دیر تک خاموشی اختیار کیے رکھنا۔
- ۲) سانس کو روکے رہنا، اور
- ۳) ٹھنڈی اشیا مثلاً سرد پانی یا ہوا سے پرہیز کرنا کیونکہ اس سے دل کی حرارت سرد ہونے کا اندیشہ ہے۔

صاحب ”منہج“ نے ذکر کے چند فوائد بھی لکھے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ کلمہ توحید کا ذکر حضرت اقدس میں انس کا موجب ہے۔ اگر اس ذکر کی کثرت کے باوجود انس میں کوئی اضافہ محسوس نہ ہو تو ذکر کرنے والے سے یقیناً بعض شرائط میں کوتاہی ہوتی ہے۔ اسے چاہئے کہ احتیاط کرے اور از سر نو ذکر کو شروع کرے۔ ابن عطاء اللہ شاذلی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے تو عرش عظیم میں حرکت

پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کلمہ ”ہیروت“ سے ہے، اس کی نسبت ملک سے ہے یہ ملکوت کی طرف صعود کرتا ہے اور تعاقب عالم سے اس کا تعلق نہیں ہے۔

ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہر صبح طہارت کاملہ کے ساتھ ایک ہزار بار اس کلمہ کو پڑھے تو اس پر اسباب رزق آسان ہو جائیں گے۔ اس ناپہیز کے نزدیک یہاں ”رزق“ کے معنی عام تر ہیں۔ یعنی یہ روحانی بھی ہو سکتا ہے اور جسمانی بھی۔

اگر کوئی شخص سوتے وقت یہ کلمہ ایک ہزار مرتبہ پڑھے تو اس کی روح عرش کے نیچے پہنچ کر اپنی قوت کے مطابق روزی پائے گی۔

اگر کوئی شخص دوپہر کے وقت یہ کلمہ ایک ہزار بار پڑھے تو شیطان شکست خوردہ ہو کر اس کے باطن سے نکل جاتا ہے۔

جو شخص ہلال کو دیکھ کر با طہارت کاملہ اس کلمہ کو ہزار مرتبہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے گا

شہر میں داخل ہوتے ہوئے یا نکلنے وقت اگر کوئی شخص با طہارت یہ کلمہ ہزار مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے تمام خطرناک اور خوفناک چیزوں سے محفوظ رکھے گا۔

جو شخص حضور قلب کے ساتھ ایک ہزار مرتبہ اسے پڑھ کر ظالم جبار کی طرف دم کرے، اللہ تعالیٰ اس ظالم کو پامال اور نیست و نابود کر دے گا۔

اگر کوئی شخص اس کلمہ کو ایک ہزار بار بایں نینت پڑھے کہ اس پر غیب کی باتیں ظاہر ہوں تو اللہ تعالیٰ اس پر ملک و ملکوت کے پردے کھول دے گا۔

جو کوئی اس کلمہ کو ستر ہزار مرتبہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے بلا حساب بہشت میں داخل فرماتے گا۔

دل کا ذکر ہونا

لقمہ

بعض عارف فرماتے ہیں کہ ذکر لسانی سے سالک ذکر قلب کو پہنچ جاتا ہے۔ لہذا جب زبان اور دل دونوں یکساں ہیں تو بلاشبہ ذکر بہ ترتیب کمال کو پہنچ جائے گا۔ اکثر سلاسل میں یہی ترتیب رکھی گئی ہے۔ مگر سلسلہ نقشبندیہ میں جذب باطن کے ساتھ ذکر قلبی پر اقتصاد کرتے ہیں۔ مبتدیوں کا اسی ذکر سے آغاز کروایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ

اول ما آخر ہر منتہی آخر ما حبیب تمنا تنہی

ہمارا ”اول“ ہر منتہی کا ”آخر“ ہے۔ اور ہمارا ”آخر“ یہ ہے کہ تمنا کی حبیب خالی ہو (یعنی کوئی خواہش اور آہزد باقی نہ رہے)

لیکن ظاہر ہے کہ دوسرے سلاسل کے منتہی لوگوں کو جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ اس سلسلے کے مبتدی کو حاصل نہیں ہوتا۔ ہاں اس سلسلے میں تربیت کا طریقہ یہی ہے۔ لہذا دوسرے سلسلے کے منتہی، جو ذکر قلبی کے ساتھ مجذوب ہیں اور اس سلسلے کے مبتدی جن کو ذکر قلبی کے ذریعہ جذب باطن حاصل ہوتا ہے۔ ان دونوں میں فرق ہے۔

ذکر قلبی

لقمہ

بعض فقہاء ذکر قلبی کا انکار کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک ذکر فقط ذکر لسان ہے۔ یہ شخص کچھ بحثی ہے کیونکہ ذکر، نسیان کا ضد ہے۔ اور یہ خاص طور پر قلب کی صفت ہے البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ ہر ایک کے واسطے مخصوص احکام ہیں جو اسی پر مرتب ہوتے ہیں۔

لقمہ

جس دم کے طریقے

بعض کے نزدیک جس دم ذکر کے لیے بنیادی شے ہے بلکہ خطرات کو دور کرنے کے لئے یہ اصل الاصول کا درجہ رکھتا ہے۔ جیشیہ، کبرویہ، شطاریہ اور قادریہ۔ ان تمام سہلاسل کے ہاں (ذکر کے لئے) یہ ایک لازمی شرط ہے۔ نقشبندیہ نے اگرچہ اسے شرط قرار نہیں دیا، تاہم وہ اس کی اہمیت کا انکار نہیں کرتے۔ البتہ سہروردیہ کے نزدیک جس دم کا نہ ہونا شرط ہے۔ حضرت بہار الدین عمر اور حضرت زین الدین خوانی قدس سرہا کا یہی مسلک ہے۔ یہ دونوں حضرات سلسلہ سہروردیہ کے اکابر ہیں۔

یہ ناچیز عرض کرتا ہے کہ یہاں دو صورتیں ہیں۔ پہلی جس دم اور دوسری حصہ دم پھر جس دم بھی دو طرح کا ہے یعنی تخلیہ اور تملیہ۔ تخلیہ میں سانس کو شکم کی طرف سے اور ناف اور اس کے اطراف کو پشت کی جانب کھینچتے ہیں اور سانس کو بعض کے نزدیک سینہ میں اور بعض کے نزدیک دماغ میں روکتے ہیں۔ اس کی حاجت نہیں کہ انگلیوں، کوناک کے پروں اور دونوں انگلیوں پر رکھا جائے یا دونوں کانوں میں ٹھونسا جائے جب کہ بعض لوگ احتیاطاً ایسا کرتے ہیں اس کا اصلی طریقہ یہ ہے کہ کسی حوض میں غوطہ لگا کر یہ عمل کریں۔ یہ طریقہ حضرت علیہ السلام نے حضرت عبدالخالق بغدادی کو تعلیم کیا تھا اور یہ ایسا طریقہ ہے جس سے بڑے فائدے اور تاثیر کی امید ہے۔

رہا تملیہ تو اس میں سانس کو پیٹ کی طرف کھینچ کر پیٹ کو پھلا لیتے ہیں اور سانس کو روک لیتے ہیں۔ اس صورت میں نفع شکم کے باعث ناف پشت سے بہت پرے ہٹ جاتی ہے۔ لیکن اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اس سے بہت زیادہ حرارت پیدا ہوتی ہے اور دوسرا یہ کہ کھانا بہت ہضم ہوتا ہے۔

حصہ دم یہ ہے کہ سانس کو دونوں جانب (یعنی آمد و رفت) سے منقطع کر دیا جاتا ہے یوں سمجھو کہ عام طور پر جتنا لمبا سانس لیا جاتا ہے اس سے قدرے کم مقدار میں سانس لیتے ہیں۔ اگرچہ یہ عمل بھی دل میں حرارت پیدا کرتا ہے تاہم جس دم کے نتیجہ میں پیدا ہونے والی حرارت اس سے زیادہ ہوتی ہے۔

لیکن ان تمام باتوں کا تعلق ”دم مسافر“ سے ہے۔ ”دم مقیم“ حرارت و برودت کے اوصاف سے پاک ہے۔ اس کے بدلنے کی حاجت ہی نہیں ہوتی۔ بلکہ وہ تو ایک جہان ہونے والی شے ہے جس دم ہو یا حصہ دم، ”دم مقیم“ ہر حال میں برقرار رہتا ہے۔ اگر کوئی اس کو جان لے اور ہر ذکر کا معیار سمجھ لے تو وہ شخص دائم الذکر ہو جاتا ہے۔ سلسلہ حضوری اس کے ساتھ پوری موافقت کرتا ہے، وہ جتنا اس کی مدت کو بڑھانا چاہے گا اتنی ہی بڑھتی جائے گی۔ جس دم کے ایام میں ترش اور زیادہ رطوبت والی غذاؤں سے پرہیز لازم ہے شروع میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کانوں سے یا ناک سے یا پانچانے میں خون آنے لگتا ہے۔ لیکن اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ طالب کو چاہئے کہ اپنے کام میں لگا رہے۔ یہ کیفیت جلد ہی رفع ہو جایا کرتی ہے۔ البتہ بہت گرم کھانے سے بچنا چاہئے کھانے کی گرمی یا طبعی ہوتی ہے یا عارضی ہے۔ دونوں صورتوں میں پرہیز کو ملحوظ رکھنا چاہئے کیونکہ اس سے مرض کے پیدا ہونے یا بڑھ جانے کا اندیشہ ہے۔

علاوہ ان ”جس دم“ کی مدت کا اندازہ کرنے کے لئے جو گنتی مقرر کی جائے اس کو کھینٹ اتارنا نہ بڑھا دینا چاہئے کہ یہ عمل ہی دشوار ہو جائے اور اتنے طویل عرصے تک سانس

لے۔ طبعی گرمی سے مراد کھانے کے اجزاء کا بلطاً تاثیر کسی نہ کسی درجہ میں گرم ہونا ہے۔ اس کی تصریح طب کی کتابوں میں موجود ہے۔ اور عارضی گرمی یہ ہے کہ جیسے ہی کھانا پاک کر تیار ہو، پھولے پر سے اتارتے ہی اسے کھانا شروع کر دیا جائے اور اس کے ٹھنڈا ہونے کا بھی انتظار نہ کیا جائے۔

کو روکنا شاق گذرنے لگے۔ اس مدت کو آہستہ آہستہ اور بتدریج بڑھاتے رہنا چاہئے۔ نیز سانس کو چھوڑتے وقت اس بات کی احتیاط ضروری ہے کہ سانس دھیرے دھیرے اور ناک کی راہ سے خارج ہو، منہ کے راستے ہرگز نہ نکالنا چاہئے، اس سے دانتوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔

سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ جس دم کرنے وقت نہ تو معدہ بالکل پُر ہو اور نہ بالکل خالی، بلکہ متوسط حالت میں ہونا چاہئے۔ مگر یہ شرط صرف بتدیوں کے لئے ہے۔ جو شخص درجہ کمال کو پہنچ چکا ہو اسے اختیار ہے کہ جب اور جس حالت میں چاہے، سانس کو روک لے یا چھوڑ دے۔

مشائخ کرام نے یہ عمل اور جس دم کے دوسرے طریقے جوگیوں سے اخذ کئے ہیں۔ جو لوگ اس کام کے اہل ہیں وہ اس پر نہایت عمدگی اور باقاعدگی کے ساتھ کاربند رہتے ہیں۔

لقمہ

بعض اہل معرفت فرماتے ہیں کہ جب انسان کا نفس تنقیہ باطن کر لیتا ہے اور محسوسات و مافات کی خواہش سے تہی ہو کر استغراقِ ذکر اور نعمتِ حضور سے معمور ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں انسان کو روحانیت سے ایک نسبت یا ربط پیدا ہو جاتا ہے اور اس نسبت سے اس کا دل روشن ہو جاتا ہے۔ تب وہ اُس نور سے ذاتِ حق تعالیٰ کا مشاہدہ کرتا ہے اور احکامِ الہی سے اسے مراداتِ اُلو تعالیٰ کی اطلاع ہو جاتی ہے۔ پھر وہ نور اس کی بصیرت سے اس کی بصارت میں (دھی) آ جاتا ہے جس کے باعث وہ اپنے ظاہری اعضاء سے عوالمِ غیب کا ادراک کرنے لگتا ہے۔ (جب یہ ہو جائے) تو اس وقت یہ شخص اپنے ظاہر و باطن (یعنی دونوں لحاظ) سے اس عالم سے نکل جاتا ہے۔

لقمہ

حیرتِ مدوحہ و مذمومہ

مقامات میں سب سے پہلا مقام توبہ ہے اور سب سے آخری حیرت بعض حضرات نے رضا و تسلیم کو آخری مقام قرار دیا ہے اور اسے حیرت کی جگہ رکھا ہے۔

حیرت دو قسم کی ہے :

حیرتِ مذمومہ اور حیرتِ مدوحہ۔

اس کی تشریح یوں ہے کہ حق تعالیٰ کی ذات کا جمال و کمال حیرت کا تقاضا کرتا ہے نہ کہ شک کا کبھی کبھی حیرت اور شک میں اشتباہ ہو جاتا ہے (یعنی معلوم ہوتا ہے کہ دونوں ایک ہی شے ہیں) تو جاننا چاہئے کہ حیرت ذاتِ شے کی معرفت اور ادراک سے پیدا ہوتی ہے اس کے برعکس شک جہل اور نا اشنائی کا نتیجہ ہے۔ حیرت حضور میں ہوتی ہے اور شک غیبت میں۔ متحیر آناً فاناً بلندی کی طرف صعود کرتا ہے اور کُنْہ شے تک پہنچ جاتا ہے کیونکہ اسے اس کے ادراک کا شوق ہوتا ہے جب کہ متشکک اتنی ہی تیزی سے جہل کی پستی میں جا گرتا ہے کیونکہ اسے حقیقت شے معلوم کرنے سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔

کہتے ہیں کہ حیرت دو چیزوں سے مرکب ہے :

① جزءِ علی یعنی "وجود شے" کا علم، اور

② جزءِ جہلی یعنی کُنْہ شے سے لاعلمی۔

مگر شک ان دونوں میں متذبذب ہے، یعنی شک میں نہ تو جزءِ علی پایا جاتا ہے نہ جزءِ جہلی، متشکک کا علم مشکوک الوجود ہے اور اس کا جہل مشکوک الثبوت۔ وہ ہمیشہ نفی اور اثبات کے درمیان چکر کاٹا رہتا ہے۔ یہی وہ شک ہے جسے حیرتِ مذمومہ کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے بالمقابل جو کچھ ہے اسے حیرتِ مدوحہ کہتے ہیں۔ حیرتِ مذمومہ عوام کا حصہ ہے، جب کہ

حیرت مدوحہ خواص کا نصیب ہے۔

لقمہ

انوار

انوار جو ظاہر ہوتے ہیں ان کا رنگ کبھی سفید ہوتا ہے، کبھی سبز، کبھی عقیق جیسا اور سب سے آخر میں سیاہ۔ یہ سیاہ نور جبروت کا نور ہے۔

اگر نور داہنی طرف کندھے سے متصل ظاہر ہو تو وہ نور کا تبیین (یعنی داہنے کندھے والے کاتب) کا ہے۔ اگر کندھے سے متصل نہ ہو تو وہ شیخ کا نور ہے۔ اگر سامنے سے ظاہر ہو تو وہ نور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔

اگر نور بائیں جانب سے ظاہر ہو اور بائیں کندھے سے ملا ہوا ہو تو وہ کاتب یسار (بائیں کندھے والے کاتب) کا نور ہے۔ اگر کندھے سے متصل نہ ہو تو یہ شیطان کا فریب ہے۔ اسی طرح اگر بائیں جانب سے کوئی صورت ظاہر ہو تو وہ بھی شیطانی فریب ہے۔

نور اگر اوپر یا پیچھے کی جانب سے ظاہر ہو تو سمجھ لو کہ یہ محافظ فرشتوں کا نور ہے۔ اگر نور بلا جہت کے ظاہر ہو اور اس سے خوف پیدا ہو اور اس کے زائل ہو جانے کے بعد حضور باقی نہ رہے تو جان لو کہ یہ بھی شیطانی فریب ہے۔

لیکن اگر ظہور نور کے وقت حضور حاصل رہے اور اس کے جانے کے بعد فراق اور اشتیاق پیدا ہو تو یقیناً یہ مطلوب کا نور ہے۔

نور اگر سینہ یا ناف کے اوپر ظاہر ہو تو شیطانی فریب ہے اور اگر دل کے اوپر ظاہر ہو تو یہ صفائے قلب کے سبب سے ہے۔

بہر حال طالب صادق کو ان انوار میں سے کسی پر مطمئن یا نازاں نہ ہونا چاہیئے۔

لقمہ

دوام مشاہدہ

اس بات میں اختلاف رائے ہے کہ عارف کے لیے مشاہدہ دائمی ہوتا ہے یا نہیں۔ ایک گروہ کا خیال ہے کہ یہ دائمی ہوتا ہے جب کہ دوسرا گروہ اس کے عدم دوام کا قائل ہے۔ ایک عارف فرماتے ہیں:

مُشَاهِدَةُ الْأَبْرَارِ بَيْنَ التَّحَلُّفِ وَالْإِسْتِثْنَاءِ
نیکوں کا مشاہدہ تجلی اور پردہ کے درمیان ہے۔

حق بات یہ ہے کہ جس وقت ربط قلب، اور اتصال سرِ خوب محکم و متحقق ہو جاتا ہے تو ”وصول“ ہرگز زایل نہیں ہوتا۔ ہاں انوار و مکاشفات کبھی ہوتے ہیں اور کبھی نہیں ہوتے۔ اور یہی معنی ہیں صوفیہ کے اس قول کے کہ:

الْوَقْتُ سَيْفٌ قَاطِعٌ وَبَرَقٌ لَدِمٌ
وقت کاٹ کر رکھ دینے والی تلوار اور چمکنے والی بجلی ہے۔

نہایت عرفان

لقمہ

غیبت و یخودی اور محویت و فنا میں ایسی حالت ہوتی ہے جو بیان میں نہیں آ سکتی۔ اس وقت سوائے حق تعالیٰ شانہ کی احدیت اور وجود مطلق کے اور کچھ ہوتا ہی نہیں۔ اگر کوئی کہے کہ اوتعالیٰ شانہ کا وجود مطلق تو احاطہ اور اک میں آجی نہیں سکتا کیونکہ جو کچھ اور اک میں آئے گا وہ حادث ہوگا۔ پھر جو صورت ذہن میں آتی ہے وہ عوالم ہی سے (تعلق رکھتی) ہے اور ہر عالم

حادث ہے۔ حادث وجود مطلق نہیں ہو سکتا، کیونکہ وجود مطلق قدیم ہے۔ اور قدیم ہمارے ادراک میں نہیں آ سکتا، ہم کہیں گے کہ ہاں، اس نے ٹھیک کہا ہے مگر بات یہ ہے کہ حالت فنا میں سالک کو وہ نسبت وجودوں طرف (یعنی منسوب اور منسوب الیہ) کے اثبات کا تقاضا کرتی ہے۔ فراموش ہوتی ہے اور وہ اس سے قطعاً غافل اور معطل ہوتا ہے۔ اسے ”فنا“ے فنا کہتے ہیں۔ یہاں عدم ادراک ہے نہ کہ ادراک عدم۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے :

الْعَبْرُ عَنْ ذِكْرِ الْإِدِّدِ لِإِدِّدِ الْإِدِّدِ

ادراک کا ادراک نہ ہونا ہی ادراک ہے۔

اس قول میں بھی یہی نکتہ بیان کیا گیا ہے۔ اب اگر کوئی یہ پوچھے کہ حضرات صوفیہ کے اقوال میں جو اصطلاحات آتی ہیں — یعنی شہود ذات، تجلی ذات، محبت ذات اور معرفت ذات — ان کے معنی کیا ہیں اور یہ امور کیونکر متحقق ہوتے ہیں؟ تو ہم جواب دیں گے کہ عرفان کے نیا کج میں یہ بات شامل ہے کہ ہر شے کو اس کے مرتبہ پر رکھا جائے اور ہر شے کا جو کچھ حق ہے اسے دیا جائے۔ اب اس معاملے میں جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، دو امور ہیں :

ایک ذاتِ محبتِ خالص و سادہ، اور

دوسرے میں وہ سب کچھ آجاتا ہے جو ذات کے ماسوائے ہے۔

ان دونوں امور میں سے پہلے کا حق یہ ہے کہ اس کا اثبات کیا جائے اور دوسرے کا حق یہ کہ اس کی نفی کی جائے۔ اول میں معرفت کا حق یہ ہے کہ اصلاً پہچانا نہ جائے اور دوسرے میں معرفت کا حق یہ ہے کہ جیسا ہے ویسا پہچانا جائے۔ جو شخص اول میں معرفت کا قصد کرتا ہے اور دوسرے میں عدم معرفت کا، وہ کام سے بہت دور ہے۔ پس اثباتِ حق، حق اور اثباتِ باطل، باطل یہی معرفت ہے۔ کسی شے کے عدم معرفت سے یہ تو لازم نہیں کہ درحقیقت وہ شے موجود ہی نہ ہو۔ پس حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مقدس، مثبت، محقق، غیر معروف، ہے، لہذا شہود ذات

کے معنی ہیں و راستے ذات امور سے غیبت، تجلی ذات کے معنی ہیں کہ یہ امور بصیرت سے پوشیدہ ہو جائیں، محبت ذات کے معنی ہیں کہ ان امور سے محبت منقطع ہو جائے اور معرفت ذات کے معنی ہیں کہ ان امور سے شناسائی نہ رہے۔ اسی پر ان تمام معانی کو جن کی اضافت ذات کی طرف ہے، قیاس کر لو۔ پس حق سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت صرف اس کے اسماء و صفات و افعال میں ہوتی ہے اور وہ بھی کُنہ میں نہیں بلکہ اوپری سطح تک محدود ہے۔ کیونکہ ہر شے کی کُنہ کی معرفت کا راستہ ہی بند ہے، یہ اس لیے کہ ہر شے کی کُنہ حقیقتِ حق ہے اور یہ اس لیے کہ اُو تعالیٰ ہی ساری حقیقتوں کی حقیقت ہے اور حق جل شانہ کی حقیقت کسی انسان، فرشتے یا جن کے ادراک میں نہیں آ سکتی۔ پس معلوم ہوا کہ حقیقت تمام تر مدرک نہیں ہوتی۔ یہ مرتبہ نہایت عرفان کا ہے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ

أَقْلُ الْعَوَامِ آخِرُ الْخَوَاصِ وَبِدَايَةُ الْجِبَالِ نَهَايَةُ الْعُلَمَاءِ

عوام کا اول خواص کا آخر ہے اور پہلا کی ابتدا علماء کی انتہا ہے۔

لیکن ع

بر ہیں تفاوت رہ از کجاست تا کجما

(ذرا راستے کا فرق تو دیکھو کہ کہاں سے کہاں تک ہے۔)

ہمتِ شیخ

لقمہ

یاد رہے کہ اشتغال و اذکار اور افکار کی یہ ساری ترتیب محض اصطلاحی ہے لیکن جس ترتیب کا تعلق ”ہمت“ سے ہے وہ کچھ اس دورِ دھوپ پر موقوف نہیں ہے۔ یہاں شیخ مرید کا تخلیہ شریعت کی نہج پر فرماتا ہے اور مرید، غایب ہو یا حاضر، اس کے حق میں شیخ کی امداد ”ہمت“ سے ہوتی ہے۔ شیخ کی ہمت سے ہی فیوضات کے دروازے مرید پر کھلتے ہیں اور

یہ طریقہ بہت نادر ہے۔ اکثر لوگ اوس اس کے جو یا رہتے ہیں کیونکہ طریقت کے کام ان سے ہونے نہیں سکتے اور اس راہ کی دشواریوں سے ان کا جی چھوٹ جاتا ہے لہذا انھیں اس طریقے کی آرزو رہتی ہے۔

لقمہ

ضرورت شیخ

کہا گیا ہے کہ ”من لیس له شیخ فشیخه الشیطان“ یعنی جس کا شیخ نہیں ہے اس کا شیخ شیطان ہے۔ اس قول کی رو سے ہر صاحب دل کے لیے ضروری ہے کہ شیخ کو تلاش کرے۔ اب یہاں پر ایک مشکل درپیش آتی ہے یعنی چونکہ وہ خود مبتدی ہے اس لیے مصلح اور مفسد میں یا ولی اور غیر ولی میں امتیاز نہیں کر سکتا۔ یا تو وہ اچھوں پر قیاس کر کے مفسدوں کو مصلح سمجھ بیٹھے گا یا اس کے برعکس بروں پر قیاس کر کے مفسد جانے گا۔ دونوں صورتوں میں وہ غلطی پر ہوگا۔ (پھر کیا کرنا چاہیے؟) شیخ شرف الدین نجی منیری قدس سرہ اس مشکل کا حل یوں بیان کرتے ہیں کہ عادت الہی اور سنت خداوندی اس طرح جاری ہے کہ کوئی زمانہ مشایخ و زہاد و عباد و اوتاد و انبیاء و نقباء و ابدال و اقطاب اور غوث اور تمام اہل اللہ اور اہل خدمات اور عاشقین و متوقین سے خالی نہیں رہا، نہ ہے اور رہے گا۔ پس طالب صادق پر لازم ہے کہ جو مشایخ اس طریق پر چلتے ہیں اور اس بات میں معروف ہیں ان کی خدمت میں پابندی کے ساتھ حاضر ہو اور ان کی مجالس میں بار بار جائے اور ہر بار اپنے دل کو ٹٹولے اور دیکھے کہ طرح طرح کے دوسروں اور خطرات کا جو جم جو اس کے دل پر جا ہوا ہے، وہ دور ہوا یا نہیں۔

ایک کسی مجلس میں اسے قلب کے انقلابات سے رہائی ملتی ہوئی محسوس ہوتی ہے یا وہی پہلی سی حالت ہے۔ اگر طالب کو کچھ بھی خطرات و وساوس سے قلب کی رہائی محسوس ہو تو اسے چاہیے کہ جس

بزرگ کے دروازے سے اسے یہ دولت ہاتھ لگی ہے اس کی صحبت اپنے اوپر لازم کر لے۔ کیونکہ اگر قلیل صحبت سے یہ نعمت میسر آئی ہے تو زیادہ (مستقل) صحبت سے تو بہت کچھ امید ہے۔ لیکن اگر اسے اپنی حالت میں کوئی تفاوت محسوس نہ ہو تو سمجھ لے کہ اس شیخ کے ہاں میرا نصیب نہیں ہے اور دل میں انکار لائے بغیر اپنی دوا کسی دوسرے دروازے سے طلب کرے۔

لقمہ

شیخ کامل کے ملنے کی دعا

شیخ محی الدین ابو محمد عبد القادر الجلی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ جو شخص آدھی رات کو اٹھ کر وضو کرے اور دو رکعت نماز پڑھے اور جتنا ہو سکے ان دو رکعتوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرے پھر بارگاہ الہی میں سجدہ ہو کر بڑی الحاج و زارعی کے ساتھ استغاثہ کرے اور مندرجہ ذیل دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس پر وصول کا دروازہ کھول دے گا اور اسے اپنے کسی ایسے ولی کے پاس پہنچا دے گا جو اس طالب کی رہنمائی کرے کہ اسے حق تعالیٰ کی طرف پہنچا دے۔

اس دعا کا بارہا تجربہ کیا جا چکا ہے اور یہ حسب ذیل ہے :

يَا دَيُّ دَلِّي عَلَى عَبْدٍ مِنْ عِبَادِكَ الْمُقْتَرِبِينَ حَتَّى يَدْخُلَ لِي عَيْنًا
وَيُعَلِّمَنِي طَرِيقَ الْوُصُولِ إِلَيْكَ .

اے پروردگار! تو مجھے اپنے بندوں میں سے کسی ایسے بندے کی طرف میری رہنمائی فرما کہ وہ میری رہنمائی کرے تیری طرف اور تیرے وصول کی راہ مجھے بتائے۔

سلسلہ شاذلیہ (قدس سرہ) کے متاخرین نے فرمایا ہے کہ جو شخص ہمیشہ حضور قلب کے ساتھ بلا ناغہ درود شریف اور اسی طرح کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے گا اسے ضرور شیخ کامل ملے گا۔ شاذلیہ کا کہنا ہے کہ اس راہ میں ہمارے پیشوا امام حسن بن علیؑ میں۔

وصل اول

يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ

اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔

جو لوگ اس وقت گرد و پیش بیٹھے ہوں ان کو چاہیے کہ اس طالب کا دامن تھام لیں۔ اگر مجلس میں زیادہ ہجوم ہو تو جس شخص نے طالب کا دامن پکڑا ہو اس کا دامن دوسرا شخص پکڑے۔ پھر اس کا دامن تیسرا شخص اور اسی طرح جتنے لوگ وہاں موجود ہوں کرتے چلے جائیں۔

اب مرید کے کہ میں نے بیعت کی اور عہد کیا ہے کہ شریعت کی راہ پر چلوں گا اور میں نے اپنا دل اللہ کی محبت میں دے دیا ہے۔ اس کے بعد شیخ اس مرید کو خرقہ پہنا دے اور کہے:

ذالك لباس التقوى وذالك خير والعاقبة للمتقين

پھر غلوت میں جو ذکر مرید کے مناسب حال ہو، اس کو تلقین کرے اور اس کی خبر کسی دوسرے کو نہ ہو۔

کسرہ: تعلیم کا طریقہ یہ ہے کہ ایک بار شیخ فرماتے اور مرید سنے۔ پھر مرید کے اور شیخ سنے۔ اس طرح تین مرتبہ کرے اور حوالہ کر دے۔ یعنی شیخ کہے کہ جیسے مجھے اپنے پیران کبار سے پہنچا ہے، میں نے تجھے پہنچا دیا۔ مرید قبول کرے۔ پھر شیخ اس مرید کو مندرجہ ذیل امور کا حکم دے:

ہر نماز کے بعد دس بار درود شریف اور دس بار سورہ اخلاص پڑھنا۔ چھ رکعت نماز ادا بین تین سلام کے ساتھ ادا کرنا۔ اس کے بعد حفظ ایمان کی نیت سے دو رکعت پڑھنا (اس کا طریقہ ہم نے اپنی کتاب ”مرقہ“ میں بیان کیا ہے)۔ سونے سے پیشتر سو مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا اور ان کے علاوہ اپنے سلسلہ کے مشائخ قدس اسرارہم کے لئے فاتحہ پڑھتے رہنا۔

کسرہ: اذکار کو مراقبات پر مقدم رکھنا چاہیے۔ بعض حضرات پہلے ہی دہلہ میں مراقبہ کا

اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کی توفیق دے جو اسے پسند ہے اور جس سے وہ راضی ہے، جان لو کہ جب کوئی طالب صادق شیخ کامل کی خدمت میں کسب طریقہ کے لئے حاضر ہوتا ہے تو شیخ کو چاہیے کہ اُسے متواتر تین روزے رکھنے کا حکم دے۔ اگر ممکن ہو تو (طالب) طے کے روزے رکھے ورنہ تھوڑا سا کھا کر افطار کر لیا کرے اور ہر روز ایک ایک ہزار مرتبہ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اور درود پڑھے۔ تیسری شب جب وہ غسل کر کے شیخ کی خدمت میں حاضر ہو تو شیخ اسے سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، آمین الرسول استغفار اور شہد اللہ تا حکیم پڑھنے کو کہے۔ جب وہ پڑھ چکے تو شیخ یوں کہے کہ ”تو نے بیعت کی مجھے ضعیف سے اور میرے شیخ سے اور میرے شیخ کے مشائخ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضرت رب العزت سے۔ اور تو نے عہد کیا کہ اپنے اعضا و جوارح کو شریعت کا پابند رکھے گا اور اپنے دل کو حق تعالیٰ شانہ کی محبت کے لئے وقف کر دے گا“ اُس وقت شیخ اپنا ہاتھ مرید کے داہنے ہاتھ پر رکھے۔ یہ عمل اس آیت مبارکہ کے عین مطابق ہے:

حکم دیتے ہیں۔ اگر مرید کی استعداد اس بات کا تقاضہ کرتی ہو تو یہ بھی روا ہے، بلکہ مرید جتنی محنت کرے اتنا ہی بہتر ہے۔ لیکن اولیٰ ترین صورت یہ ہے کہ طالب کو سب سے پہلے ذکر کے ساتھ رنگین کیا جائے اور اس کے اندر جوش و خروش پیدا کیا جائے۔ اس کے بعد مراقبہ کی مدد سے اس کو بے رنگ بنایا جائے اور جوش و خروش کی جگہ اس میں خاموشی اور سکون کی کیفیت پیدا کی جائے۔ لیکن اذکار میں بہت تفاوت ہے۔ اگر شیخ کسی مرید کو دنیا کی طرف زیادہ متوجہ پائے تو اس کو سب سے پہلے نفی و اثبات کی تعلیم کرے۔ جس طالب میں عشق کی توباس ہو اسے اسم جلالی یعنی ”اللہ“ کی تعلیم دے۔ اور جس کی طبیعت میں رقت ہو، دل میں دنیا سے بے تعلقی اور اطلاق کی طرف میلان ہو تو ایسے مرید کو ”ہو“ کی تعلیم کرنی چاہیے۔ غرضیکہ ہر موقد اور عمل کو دیکھنا ضروری ہے کیونکہ ہر کسی کے لئے ایک جدا گانہ لائحہ عمل معین ہے جس کو انشا اللہ ہم اسی وصل میں تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔

ہمارے پیش نظر ان اوراق میں مراقبات و اذکار کی پوری تعداد قلمبند کرنا نہیں ہے۔ جیسا کہ بعض کتابوں میں یہ ہزاروں کی تعداد میں مندرج ہیں۔ ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان میں سے جن اذکار و مراقبات کو لب لباب یا مغز کی حیثیت حاصل ہے اور جنہیں صوفیائے عظام نے بطور خاص اختیار فرمایا ہے، ان کو یہاں بیان کر دیا جائے۔ ظاہر ہے کہ جو شخص ان مراتب علیا کا مالک ہو گا وہ جو کچھ ان سے نچلے درجے میں ہے اس کا بھی مالک ہو گا۔

لقمہ

خلوت کے لئے کوئی تنگ اور تاریک جگہ منتخب کر کے وہاں مربع (یعنی آلتی پالتی مار کر) بیٹھے۔ اس طرح بیٹھنا بدعت ہے اور یہ متکبروں کی نشست سمجھی جاتی ہے۔ اگرچہ عام حالات میں اس کی ممانعت ہے تاہم ذکر میں اس طرح بیٹھنے کی اجازت ہے کیونکہ آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز فجر سے فارغ ہوتے تو اسی جگہ مربع تشریف فرما ہو کر ذکر میں مشغول رہتے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا۔

(ذکر کے لئے بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ) اپنی پشت کو بالکل سیدھا رکھے۔ آنکھیں بند اور دونوں ہاتھ زانوں پر ہوں۔ داہنے پاؤں کے انگوٹھے اور اس کے ساتھ والی انگلی سے اپنے بائیں پاؤں کی رگ کیماں کو زور سے پکڑے تاکہ قلب میں حرارت پیدا ہو۔ اس سے تصفیہ قلب ہوتا ہے۔ کیونکہ حرارت کے باعث وہ چربی جو دل کے گرد اگردہ ہوتی ہے اور جسے خناس کا مسکن کہا گیا ہے، پگھل جاتی ہے۔ تو دوسو سے اور ہوا جس کم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک دل و یک زبان ہو کر، جہر کے ساتھ یا آہستہ (جیسا بھی وقت یا طبیعت کا تقاضا ہو) ذکر میں مشغول ہو اور اس بیت کی شرائط کو ملحوظ رکھے۔

برزخ ذات و صفات و مد و شد و تحت و فوق

می نمایا عا شقاں را کل نفسی فوق و شوق

اس بیت کی شرائط کا ملحوظ رکھنا ذکر سہ پایہ میں بھی ضروری ہے۔ لیکن وہاں اس کے معنی کچھ اور ہیں۔ یہاں جو کچھ قصود ہے وہ حسب ذیل ہے :

برزخ سے مراد صورت و شیخ ہے۔ ذات سے مراد سبحانہ و تعالیٰ کا وجود مطلق ہے صفات سے مراد سات ائمہ صفات (یعنی حیات، علم، ارادہ، قدرت، سماعت، بصارت اور کلام) ہیں۔ مد سے مراد یہ ہے کہ ”لا الہ“ کو کھینچ کر ادا کرے اور شد سے مراد ”لا اللہ“ کی تشدید ہے۔ تحت سے مراد یہ ہے کہ ”لا“ کو بائیں زانو کے سرے سے شروع کر کے ”اللہ“ کو داہنے کندھے تک لے جائے۔ اس جگہ (قدرے رک کر) اپنی سانس کو درست کرے۔ اب یہاں سے پوری فوت کے ساتھ فضائے دل پر ”لا اللہ“ کی ضرب لگائے، یہ فوق ہے۔

لقمہ

خطرات

خطرات چار قسم کے ہوتے ہیں :

- ۱۔ خطرہ شیطانی۔ جو تکبر، غضب، عداوت اور حسد وغیرہ کا موجب ہوتا ہے۔
- ۲۔ خطرہ نفسانی۔ جو خواہش طعام، شہوت جماع، حرص، وغیرہ اندوری کی خواہش اور زیب و زینت کا موجب ہے۔
- ۳۔ خطرہ ملکی۔ جو عبادات و طاعات اور دوسرے باعث ثواب امور کا موجب ہے۔
- ۴۔ خطرہ رحمانی۔ جو اخلاص و محبت اور شوق وغیرہ کا موجب ہے۔

بائیں زانو کا سر خطرہ شیطانی کے دفع کرنے کا مقام ہے۔ کیونکہ بائیں جانب شیطان کی جائے قرار ہے۔

دائیں زانو کا سر خطرہ نفسانی کو دفع کرنے کا مقام ہے۔ کیونکہ بہکانے میں شیطان اور نفس کے درمیان ہمیشہ شراکت کے لئے مقابلہ رہتا ہے۔
دائیں کندھا خطرہ ملکی کو دفع کرنے کا مقام ہے۔ کیونکہ یہ کا تب بین ہے۔
دل کی فضا خطرہ رحمانی کی فتہ دار گاہ اور اس کے نصب کرنے کا مقام ہے۔

ان خطرات کی تفصیل کو ملحوظ خاطر رکھنے سے سالک کی طبیعت میں پریشانی اور حال میں پرآگندگی پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ لہذا اسے امر کی (جو ان سب کا جامع ہو) کی تلقین کرنا مناسب ہوگا۔ چنانچہ پہلے پہل اسے لا الہ الا اللہ تعلیم کریں۔ پھر لا معبود الا اللہ۔ پھر لا مقصود الا اللہ۔ پھر لا مطلوب الا اللہ اور پھر لا موجود الا اللہ پڑھنے کو کہیں۔ اس سے سارے خطرات

رفع ہو جائیں گے۔

اس ناچیز کی رائے میں سب سے پہلے "لا موجود الا اللہ" کی تلقین کرنا بہتر ہے کیونکہ سفر بقنا مختصر اور بوجھ جتنا کم ہو، اتنا ہی اچھا ہے۔ اگر مرید غبی ہو تو اس کی اپنی بولی میں (ذکر) تلقین کریں۔

ذکر دو ضربی

لقمہ

اس کی ایک ضرب "لا الہ" ہے جو دہانے کندھے پر اور دوسری "الا اللہ" ہے جو فضا کے دل پر لگاتے ہیں۔ دونوں ضربیں پے درپے لگائی جاتی ہیں۔ تین یا پانچ یا سات یا بار لا الہ الا اللہ کہہ کر ایک بار محمد رسول اللہ کہنا چاہیے۔
ذکر چہار ضربی کی نسبت اس ذکر میں چونکہ بساطت ہے اس وجہ سے اس ذکر میں تفرق کم ہے۔

ترتیب ذکر

لقمہ

لفظی اثبات کے بعد اثبات اور اثبات کے بعد اسم ذات کہنا چاہیے۔ "الا اللہ" سے "اللہ" اور "لا الہ الا اللہ" سے "الا اللہ" زیادہ کہنا چاہیے۔

ذکر ملتقہ

لقمہ

اس ذکر میں کلمہ "اللہ" کو متصلاً بغیر فصل کے اور آہستگی کے ساتھ کہا جاتا ہے۔ ذکر

کرتے وقت منہ کو چاہے کھلا رکھے یا بند، دونوں طرح درست ہے بعض اس میں جبر نفس کرتے ہیں اور بعض نہیں کرتے۔

لقمہ

ذکر سپاہیہ

یہ ذکر ابریق سے مشابہ ہے۔ ابریق میں تین پائے ہوتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک پایہ نہ ہو تو وہ قائم نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح اس ذکر کے تین ارکان ہیں۔ یعنی:

- ۱۔ اسم ذات
- ۲۔ ملاحظہ سبعہ صفات
- ۳۔ واسطہ (جسے برزخ بھی کہتے ہیں)

اس ذکر کی سات شرائط ہیں۔ (جیسا کہ اس بیت سے ظاہر ہے)۔

برزخ و ذات و صفات و شد و مد و تحت و فوق

می نماید طالبان را کل نفس ذوق و شوق

یعنی یہ سات شرائط جن کا ذکر بیت کے مصرعہ اولیٰ میں ہے، طالبوں کے اندر ہر دم ایک ذوق و شوق پیدا کرتی ہیں۔

”برزخ“ سے مراد واسطہ ہے، جیسا کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں۔ ”ذات“ سے مراد اسم ذات ہے یعنی ”اللہ“ صفات سے اہمات صفات یعنی علیم، سمیع، بصیر مراد ہیں۔ ”شد“ کا مطلب یہ ہے کہ لفظ ”اللہ“ کا تشدید پورے طور پر ادا کیا جائے اور ”مد“ کا معنی یہ ہے کہ ”اللہ“ کے الف کو خوب طول دے کر پڑھا جائے۔ ”تحت“ یہ ہے کہ ہمزہ ”اللہ“ کو پوری

لے۔ ایک قسم کا ٹوٹی دار ٹوٹا جس کے پینے کے نیچے تین پائے بنے ہوتے ہیں۔

وقت کے ساتھ ناف کے نیچے سے شروع کرے اور ”فوق“ سے مراد یہ ہے کہ ہمزہ ”اللہ“ کو داغ میں لے جا کر ختم کرے۔

چونکہ اس ذکر کو جس دم کے بغیر نہیں کیا جاتا اس لئے بطور شرط بیت مذکورہ میں اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمزہ ”اللہ“ کو پوری قوت کے ساتھ ناف کے نیچے سے کھینچے اور تمام سانس سینہ بھر کر روک لے۔ اور دل میں اللہ کہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ”سمیع“ کہے اور اس کے معنی کا تصور کرے۔ پھر اسی طرح دل میں ”اللہ“ کہے اور اس کے ساتھ ”بصیر“ کہے اور اس کے معنی کا تصور کرے۔ علی ہذا القیاس ”علیم“ کہے۔ اس کو ”عروج“ کہتے ہیں۔ اب اسی طریقے سے پہلے علیم پھر بصیر پھر سمیع کہے۔ اس کو ”نزل“ کہا جاتا ہے۔ اب پھر سمیع، پھر بصیر اور پھر علیم کہے۔ یہ ”عروج ثانی“ کہلاتا ہے۔ اس میں راز یہ ہے کہ سمیع کا احاطہ بصیر کے احاطہ سے کمتر ہے۔ اور بصیر کا احاطہ علیم کے احاطہ سے کمتر ہے۔ سالک آغاز حال میں عقل و شہادت کے مرتبہ میں ہوتا ہے۔ یہ تمام مراتب میں تنگ ترین مرتبہ ہے۔ لہذا سمیع کو مقدم رکھے۔ جب اس سے ترقی کر کے آگے بڑھا تو ”مرتبہ غیب“ میں پہنچا جو ایک وسیع تر مرتبہ ہے۔ لہذا اب بصیر کو مقدم کرے۔ جب یہاں سے بھی آگے ”مرتبہ غیب الغیب“ میں پہنچے جو پچھلے دونوں مراتب سے کہیں زیادہ وسیع ہے، تو اب ”علیم“ کا تصور رکھے اور پھر اس کے بعد واپس لوٹے۔

ترتیب یاد رہے:

اللہ سمیع	اللہ بصیر	اللہ علیم
اللہ علیم	اللہ بصیر	اللہ سمیع
اللہ سمیع	اللہ بصیر	اللہ علیم

یعنی یہ ایک ذکر ہے۔ اس میں دو عروج ہیں اور ان دونوں کے درمیان ایک نزول ہے۔ جس دم اتنا ہو کہ اس میں سالک اس ذکر کو دو یا تین بار سے لے کر ڈھائی سو بار تک کر سکے تاکہ اس سے سالک کے باطن میں ایک حرارت پیدا ہو جس سے وہ باطنی دسومات (یعنی چربی) جل

جائیں جو دوسرے انجیز خناس کا مسکن میں اور خطرات کی بندش ہو کر محویت غالب آجائے۔

تحت میں جہاں بہت سے فوائد ہیں وہاں بے شمار تنگیوں بھی ہیں۔ لیکن ذکر بغیر تحت کے ناقص رہ جاتا ہے۔ لہذا اس کے بغیر چارہ نہیں۔ پھر بھی ذکر کو چاہیے کہ خود کو زیادہ حرج میں ڈالے بغیر ”تحت“ کو کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی حفاظت اور امان کا طلب گار رہے۔

ذکر سہ پایہ کی تفصیل اس طرح ہے کہ مریع بیٹھ کر اپنے پاؤں کے انگوٹھے اور اس کے ساتھ والی انگلی سے بائیں پاؤں کی رگ کیماں کو خوب مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے۔ ناف کو اندر کھینچ کر ذرا نیچے سے اوپر کی طرف اٹھائے۔ دونوں انگوٹھوں کو بند رکھے اور شیخ کی صورت کو دل میں حاضر کرے۔ اور اسم مبارک ”اللہ“ کو پوری شدت کے ساتھ ناف کے نیچے سے اوپر کی طرف کھینچے۔ ”اللہ“ کے دوسرے لام کو بہت طول دے اور اس لفظ کے ساتھ سمیع، پھر بصیر، پھر علیم کا ملاحظہ کرے۔ مشائخ کی کتابوں میں اسے نزول کہا گیا ہے۔ لیکن فقیر کے نزدیک مختار وہی ہے جو اوپر آچکا ہے اور اس کا سبب بھی بیان کیا جا چکا ہے۔ جب کوشش کرتے کرتے یہاں تک ہو جائے کہ ایک سانس میں دھائی سو بار اسم ”اللہ“ تینوں دوسرے اسماء کے ساتھ مذکورہ شرائط کے مطابق ادا کرنے لگے تو ان تینوں صفات کے ساتھ پانچ اور صفات یعنی:

دائم - قائم - حاضر - ناظر - شاہد

بھی ملائے۔ جب اس کا شمار بھی عروج و نزول کے ساتھ ایک سانس میں دھائی سو تک پہنچ جائے اور ساک ان میں سے ہر ایک کے انوار سے بہرہ یاب ہونے لگے تو ان کے ساتھ سات اور صفات (جنہیں سات امام بھی کہتے ہیں) ملائے۔ جب اس میں استقامت حاصل ہو جائے تو اب صفات مرکبہ کا اضافہ کرتا چلا جائے۔ مثلاً

اکرم الکرمین، ارحم الراحمین، اجود الاجودین

ذوالفضل العظیم و رب العرش العظیم۔

لقمہ

سلسلہ شطاریہ میں ذکر کا طریقہ

سلسلہ شطاریہ کے دستور کے مطابق اسم ذات زبان سے یا دل میں کہے اور اسماء صفات — یعنی سمیع، بصیر، علیم — کو خیال میں جمالے۔ پھر بزرگ شیخ کو نظر کے سامنے رکھ کر مدوشد کرے، اس طرح کہ زیر ناف اس کا آغاز کر کے تالا تک پہنچائے۔ محاربہ صغیر میں ایک سانس میں ایک بار اور محاربہ کبیرہ میں ایک سانس میں سو بار یہ ذکر کیا کرے۔ جب ان صفات کو شروع کرے۔ عروج و نزول کی رعایت کو ملحوظ رکھے۔ محاربہ کبیرہ میں پوری قوت سے جس دم کرے اور صورت شیخ کا تصور جما کر ذکر کرے یہاں تک کہ نیچو دو بے ہوش ہو جائے۔ وہ مقصود جو بہت بھوکا اور بیدار رہنے سے کہیں ہاتھ لگتا ہے، اس ذکر سے تھوڑے عرصہ میں حاصل ہو جاتا ہے۔

لقمہ

ذکر شش ضربی و چار ضربی

اللہ کے اس ذکر کو شش ضربی اور چار ضربی کہتے ہیں۔ شش ضربی تو یہ ہے کہ ہر چھ جہت میں ایک ایک ضرب لگائے۔ اور چار ضربی یہ ہے کہ قبلہ رو بیٹھ کر اپنے آگے مصحف یا کسی بزرگ کی قبر رکھے۔ پہلی ضرب بائیں جانب دوسری دائیں جانب، تیسری مصحف (یا قبر) پر اور چوتھی ضرب دل پر مارے۔ اس سے ذکر میں استغراق حاصل ہوگا اور قرآن کے معانی یا اہل قبور کے احوال منکشف ہوں گے۔ لیکن اس میں صورت شیخ کا تصور بہت ضروری ہے ورنہ کچھ فائدہ نہ ہوگا۔

لقمہ

ذکرِ حِدادی

کلمہ ”لا الہ“ کو مد اور تصور شیخ کے ساتھ بائیں جانب سے شروع کرے اور دونوں گھٹنوں کے بل کھڑا ہو جائے اور پھر کلمہ ”الا اللہ“ کو پوری قوت اور شدت کے ساتھ فضائے دل پر مالے اور بیٹھ جائے اس ذکر کو اس طرح کرے جیسے لوہا ہتھوڑے کو دونوں ہاتھوں میں لے کر پورے زور سے لوہے پر مارتا ہے۔ اسی طرح کرتا جائے یہاں تک کہ ذوق ملنے لگے۔ یہ ذکر حضرت ابو حفص حداد علیہ الرحمہ سے منقول ہے اور اس میں مشقت بہت ہے۔

لقمہ

پاسِ انفاس (ذکرِ لا الہ الا اللہ)

کلمہ ”لا الہ“ کو سانس کے ساتھ باہر نکالے اور کلمہ ”الا اللہ“ کو سانس کے ساتھ اوپر کھینچے۔ پاسِ سانس کی آمد و رفت کے ساتھ ذکر کرتا جائے اور بہت وکشاہت میں نظر ہمیشہ ناف پر رکھے۔ اتنا ذکر کرے کہ سوتے جاگتے ذاکر کا دم ڈاکر ہو جائے۔ اس ذکر سے ذاکر کی عمر دوگنی ہو جاتی ہے۔

لقمہ

پاسِ انفاس (ذکرِ ”اللہ“)

کبھی پاسِ انفاس لفظ ”اللہ“ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ”اللہ“ کی ”ہا“ کو پیش کے ساتھ ادا کرتے ہیں اس طرح کہ اس میں ”واو“ پیدا ہو جاتا ہے (ہو) اور سانس کو کھینچتے وقت ”اللہ“ کو سانس کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ گویا سانس دل کی زبان بن جاتی ہے۔ اسی

طرح جب سانس کو چھوڑتے ہیں تو ”ہو“ کو سانس کے ساتھ کہتے ہیں۔

پاسِ انفاس میں چاہے ذکر ”اللہ“ کریں چاہے ذکر ”لا الہ الا اللہ“ دونوں برابر ہیں۔ اگر ذکر کرتے ہوئے نھنوں سے آواز پیدا ہو تو اسے ”ناک کا آڑہ“ کہتے ہیں۔ اس سے بہت شورش و سوزش اور دماغ میں حرارت و خشکی پیدا ہوتی ہے۔ اس لئے ناک کو روغنِ بادام سے چھڑتے رہنا چاہیے اور سر پر اس کی مالش کرنی چاہیے۔ اس ذکر کو کمال تک پہنچانا ضروری ہے اور کمال یہ ہے کہ ذاکر کے شعور یا اختیار کے بغیر اس کا دم ڈاکر رہے۔

لقمہ

ذکرِ سینہ بہ سینہ

کسی ایسے شخص کو جس کی لوحِ دل پر ابھی کسی ذکر و فکر کا نقش نہ بنا ہو، پیر و مرشد اپنے روبرو، گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا کر بٹھائے نشست کا انداز یہ ہو کہ مرید کی ٹھوڑی اس کے سینہ پر ٹکی ہو، کمر اندر کی طرف خم ہو اور سینہ باہر نکلا ہو اور دونوں آنکھیں بند ہوں۔ اب شیخ اس مرید کی سانس کی آمد و رفت کو دریافت کرے۔ جب وہ اپنی سانس اندر کھینچے تو شیخ اپنی سانس کو اس کی سانس پر چھوڑ دے۔ جب اس کی سانس باہر نکلے تو شیخ اپنی سانس اندر کھینچے۔ ایسا کرتے کرتے یکایک مرید میں ایک شورش پیدا ہوگی اور ذکر ”لا الہ الا اللہ“ یا ذکر ”اللہ“ (ان میں سے جو بھی مقام مرشد کا غالب ہوا) مرید کی زبان اور سانس سے جاری ہوگا۔ لوگوں کو اس سے حیرت ہوگی۔ اس ذکر کا اس قدر غلبہ ہوگا کہ اس کی حرارت سے مرید کے ناک، کان سے خون بہہ نکلے گا۔ اسے سینہ بہ سینہ کہتے ہیں کیونکہ اس کی تعلیم بلا واسطہ زبان ہوتی ہے۔ لیکن اگر مرید خود شغل ہے اور بالخصوص مراقبہ کا شغل جس میں جلس و دم کیا جاتا ہے تو اس صورت میں پیر و مرشد کی یہ تدبیر کارگر نہ ہوگی کیونکہ اس نے جس دم کر لیا ہے۔ بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس

کی بخودی مرشد پر اس حد تک اثر انداز ہو جائے کہ وہ فکر تدبیر ہی سے معطل ہو جائے۔ خود میرے ساتھ ایک مجلس میں ایسا واقعہ پیش آچکا ہے جس سے مجلس کی صورت ہی برعکس ہو گئی تھی۔

لقمہ

ذکر کشف الروح

کوئی روح ہو کسی جگہ ہو، اس ذکر سے وہ ضرور حاضر ہوگی۔ پہلے اکیس مرتبہ ”یا روح الروح“ کہے اور دل پر ضرب لگائے۔ پھر سر اٹھا کر ”یا روح ماشا اللہ“ کہے جب ذکر سے فارغ ہو تو مطلوب کی طرف متوجہ ہو۔ خواب یا بیداری میں وہ روح حاضر ہو جائے گی۔ اگر یہ کلمات دو ہزار بار کہے تو بہت جلد مقصود ہاتھ آئے گا۔ یہ گیسو دراز علیہ الرحمہ نے حضرت خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلی قدس سرہ سے یہ ذکر سیکھا ہے۔

لقمہ

اختصار ذکر کلمہ طیبہ

بعض لوگ کلمہ طیبہ کا اختصار کرتے ہیں اور:

هـ، هـ، هـ

کہہ کر پہلی ضرب داہنی جانب، دوسری بائیں جانب اور تیسری دل پر لگاتے ہیں۔

لقمہ

ذکر کشف القبور

قبر کے پاس بیٹھ کر آسمان کی طرف منہ اٹھا کر ”اِکْشِفْ لِي يَا تُودُّ“ کہے اور دل پر ضرب لگائے پھر ”اِکْشِفْ لِي“ کہہ کر میت کے چہرے کے مقابل میں قبر پر ضرب لگائے اور کہے

”عَنْ حَالِهِ“

اس ذکر سے علانیہ یا خواب میں اس میت کا حال معلوم ہو جائے گا۔

لقمہ

ذکر اجابت الدعوات

پہلے ”یا رب“ کہہ کر داہنی بغل پر ضرب لگائے۔ پھر ”یا رب“ کہہ کر بائیں بغل پر ضرب لگائے، پھر ”یا رب“ کہہ کر دل پر ضرب لگائے اور آخر میں کہے ”یا ربی“۔ اسی طرح کرتا جائے اس ذکر کو کثرت سے کرنا چاہیے جب ختم کرنے کا ارادہ ہو تو دونوں ہاتھ اٹھا کر ”یا ربی“ کہے اور ہاتھوں کو منہ پر پھیرے اور جو مقصود ہو اُسے دل میں حاضر رکھے۔ یہ ذکر شیخ الحقیقت، شیخ محی الدین ابن عربی قدس سرہ سے منقول ہے۔

لقمہ

سلسلہ نقشبندیہ میں ذکر کا طریقہ

زبان کو تالو کے ساتھ چپکا کر جس دم کرے اور کلمہ ”لا کو ناف سے شروع کر کے دماغ کی طرف لے جائے۔ پھر کلمہ ”اللہ“ کے ساتھ داہنے کندھے کی طرف مائل ہو اور وہاں سے ”اللا اللہ“ کہتے ہوئے بائیں طرف جائے اور فضائے دل پر ایسی قوی ضرب لگائے جس کا اثر پورے جسم میں ظاہر ہو۔ اگر اس ذکر کی شکل بنائی جائے تو وہ حسب ذیل ہوگی:

یہ صورت کلمہ ”لا“ کی ہے۔ لہذا اس ذکر کی صورت کی موافقت میں خود کو نیست اور حق کو ثابت کرے اور زبان قلب سے کہے :

اَللّٰہِیْ اَنْتَ مَقْصُوْدِیْ وَرِضَائِیْ مَطْلُوْبِیْ

(اے اللہ تو میرا مقصود ہے اور تیری رضا میرا مطلوب)

اس نفی و اثبات میں سالک کے ظاہر میں کوئی حرکت محسوس نہیں ہونی چاہیئے۔ جس دم کے ساتھ یہ ذکر متواتر جاری رکھے جب جس دم کو ختم کرنے لگے تو بزبان قلب ”محمد رسول اللہ“ کہے۔

اس ذکر کی تاثیر یہ ہے کہ ذکر نفی سے خود منفی اور اثبات سے ثابت ہو جاتا ہے۔ مگر ذکر کا شمار اکیس سے متجاوز ہو جائے اور اس کے باوجود سالک پر اس کا کوئی اثر مرتب نہ ہو اور محویت و بیخودی حاصل نہ ہو تو اسے چاہیئے کہ پھر سے شروع کرے۔ یقیناً اس سے کسی شرط کی بجا آوری میں چوک ہو گئی ہے ورنہ یہ ذکر اپنا اثر دکھائے بغیر نہیں رہتا۔

لقمہ نفی اور اثبات

نفی اثبات دو ضربی یا چار ضربی اس طرح شروع کرے کہ داہنی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور بائیں طرف اپنے شیخ کا اور دل کے سامنے حق تعالیٰ کا تصور کرے۔ بعض کے نزدیک روبرو، مابین الطرفين حضرت وجود مطلق کو تصور کرے۔

لقمہ ذکر برائے دفع مرض

”یا احد“ داہنی جانب، ”یا صمد“ بائیں طرف اور ”یا وتر“ دل پر کہے۔

لقمہ

ذکر اجابت الدعوات

عشار کے بعد لعل سے فارغ ہو کر ستر بار ”یا وہاب“ کہے۔ اس سے دنیاوی حاجات پوری ہوں گی۔ اس کے بعد دو رکعت نماز پڑھے۔ ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد گیارہ مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے۔

لقمہ

چلتے پھرتے ذکر کرنا

اگر جلدی جلدی چلے تو ہر قدم پر ”الا اللہ، الا اللہ“ کہے۔ اگر آہستہ چلے تو داہنی قدم اٹھاتے وقت ”لا“ اور بائیں قدم اٹھاتے وقت ”الہ“ کہے۔ پھر داہنے پر ”الا“ اور بائیں پر ”اللہ“ کہے۔

اگر متوسط رفتار سے چلے تو ہر قدم پر ”اللہ، اللہ“ کہتا جائے۔

لقمہ

ذکر ناسوتی و ملکوتی و جبروتی و لاہوتی

مجموعی کلمہ ”لا الہ الا اللہ“ ذکر ناسوتی ہے۔ ”الا اللہ“ ذکر ملکوتی ہے۔ ”اللہ“ ذکر جبروتی ہے اور ”ہو“ ذکر لاہوتی ہے۔

لقمہ

اذکار — جو سینہ بہ سینہ ہم تک پہنچے ہیں

حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر قدس سرہ العزیز نے پنجابی زبان میں ذکر تلقین فرمایا ہے جو حسب ذیل ہے :

اُہول توں (علویات کی طرف اشارہ)
اِہول توں (سفلیات کی طرف اشارہ)
توہیں توں (اطلاق کی طرف اشارہ)

مجلس ذکر جب ختم ہو تو تین بار یوں کہے :

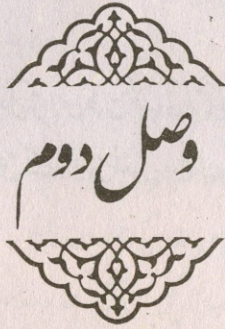
سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم

اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے :

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ قُلْتَ فَادْكُرُوْنِيْ اَذْكُرْكُمْ وَقَدْ
اے اللہ تو نے فرمایا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں بھی تمہارا ذکر کروں گا اور میں نے
ذَكُرْتُكَ عَلٰی قَدْرٍ قُلْتَ عَلِمْتُ وَعَقِلْتُ وَفَلَمِحْتُ
تیرا ذکر کیا ہے اپنے قلیل علم و عقل اور فہم کے مطابق -
فَاذْكُرْنِيْ عَلٰی قَدْرٍ سَعَةِ نَفْسِكَ وَفَضْلِكَ وَ
پس تو بھی میرا ذکر فرما اپنے نفس کی اور اپنے فضل علم
عِلْمِكَ وَ مَغْفِرَتِكَ ۝ اَللّٰهُمَّ اَنْتُمْ مَسَامِعُ قُلُوْبِنَا
اور مغفرت کی وسعت کے مطابق۔ اے اللہ! ہمارے دلوں کے کانوں کو

بِذِكْرِكَ يَا خَيْرُ الذَّاكِرِيْنَ -

اپنے ذکر کے لئے کھول دے۔ اے سب سے بہتر ذکر کرنے والے۔

وصل دوم

مراقبات

مراقبہ کا معنی ہے اپنے دل کی اس طرح نگہبانی کرنا کہ اس میں غیر اللہ ہرگز نہ آنے پائے۔ یاد رکھو کہ دل کا وہ مرض جسے غیر حق کے ساتھ مشغول ہونا کہا جاتا ہے، اس کا باعث تین چیزیں ہیں :

”حدیث نفس“ یہ خلوت ہو یا جلوت ہمیشہ قصد و اختیار سے دل میں آتی ہے۔

”خطہ“ دل میں بغیر قصد و ارادہ کے آنا اور جاتا رہتا ہے۔

”نظر بغیر“ یعنی اشیائے متکثرہ کا علم۔

اس مرض کا اصل علاج یہ ہے کہ اپنے باطن کو مشغول حق رکھا جائے شغل باطنی کی کمی قہیں ہیں۔

حدیث نفس کی بجائے اسم اعظم کو (جو اسم ذات ہے) قائم کرو۔
خطہ کی جگہ اسمائے صفات اہمات کو رکھو
دل کی نگاہ جمال مرشد پر جماؤ کہ اسی کو واسطہ، رابطہ اور برزخ کہتے ہیں۔

لقمہ

ف

معنی مقدس کے ملاحظہ سے مراد یہ ہے کہ اسم ذات کو کسی عبارت کی قید کے بغیر یا بلا تخصیص کسی لغوی مفہوم کے، اپنے ذہن یا علم میں ملاحظہ کیا جائے اور قلب صوبہ ربی کی جانب مکمل طور پر توجہ رہے۔ اس کام کے لئے ایک روشن ذہن اور پرکھنے والی طبیعت درکار ہے۔ اگر (سالک کو) یہ معنی مقدس ذہن نشین نہ ہوں تو اسے چاہیے کہ وہ (معنی مقدس کو) ایک نور خالص تصور کرے اور اپنے آپ کو اس نور میں معدوم اور منتشر خیال کرے۔ گویا نور کا ایک بحر بے کنار ہے اور وہ اس میں ایک قطرے کی مانند ہے۔ یا اس معنی مقدس کو ظلمت خالص (یعنی امتحان تاریکی) اور اپنے آپ کو ایک مخصوص سایہ تصور کرے۔ سایہ جب تاریکی میں آتا ہے تو وہ معدوم ہو جاتا ہے یعنی سائے اور تاریکی میں کوئی امتیاز باقی نہیں رہتا۔

لقمہ

لطیفہ قلبی

بعض عارفوں نے شغل کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ مرید اپنے شیخ کی صورت کو اپنے خیال میں حاضر کرے یہاں تک کہ وہ حرارت اور کیفیت جو اہل شغل کے لئے مخصوص ہے، اس کے اثرات

۱۔ صفات اہمات : حیات، علم، ارادہ، قدرت، سماعت، بصر، کلام۔ انھیں سب صفات، بھی کہتے ہیں۔

مرید کے وجود میں ظاہر ہونے لگیں۔ اب اس کیفیت کے ساتھ جو مرید کو صورتِ شیخ کے تصور سے حاصل ہوئی ہے، وہ اپنی حقیقتِ جامعہ انسانیہ کی طرف متوجہ ہو یعنی اپنی حقیقتِ جامعہ کو شیخ کی صورت بنا کر اسے اپنا شیخ تصور کرے۔ لیکن یہ حقیقتِ جامعہ جسے اصطلاحاً قلب کہتے ہیں چونکہ اجسام میں حلول نہیں کر سکتی اس لئے اس کا حاضر کرنا ذرا دشوار کام ہے۔ اس دشواری کا حل یہ ہے کہ مرید اپنے قلبِ صنوبری کی طرف، جسے ”مضغہ“ کہتے ہیں، متوجہ ہو۔ یہ توجہ ایسی ہونی چاہیے کہ مرید کے جملہ حواس یکسو ہو جائیں کیونکہ قلبِ حقیقی کا قلبِ مجازی کے ساتھ ایک ایسا ارتباط ہے جو اعضا کے ساتھ نہیں ہے۔ بلاشبہ اس حالت میں مرید پر غیبت اور بے خودی طاری ہوگی۔ اس غیبت و بے خودی کو ایک ایسی راہ مستقیم سمجھنا چاہیے جس میں ذرا برا بر کچی نہ ہو۔ سالک کو یہ تصور کرنا چاہیے کہ وہ اس راہ پر چلا جا رہا ہے۔ یہ راستہ غیر متناہی ہے۔

لقمہ

”خطرات“ سے نجات پانا

اگر کوئی خطرہ یا وسوسہ (سالک کے) پیچھے لگ جائے اور وہ اس سے گریزاں نہ ہو تو دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ (اس دوڑ میں) وہ خطرہ پیچھے رہ جائے گا اور سالک کا تعاقب چھوڑ دے گا۔ دوسری یہ کہ وہ اسے ادب و پچھے گا۔ اگر خطرہ سے بچھا چھوٹ جائے تو ٹھیک ہے ورنہ اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے سالک کو چاہیے کہ حقیقتِ جامعہ جسے مرید نے صورتِ مرشد میں پایا ہے ————— کی طرف متوجہ ہو اور کوشش کرے کہ یہ حالت تادیر رہے۔ اگر اس طریقہ سے خطرہ دور نہ ہو تو پھر دماغ کا تحلیلہ کرے، یعنی سانس کو زور کے ساتھ ناک کے راستے خارج کرے اور پھر (اسی حقیقتِ جامعہ کی طرف) متوجہ ہو۔ اب یہ کامیابی نہ ہو تو مندرجہ ذیل استغفار بکثرت کرے :

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ - اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ مِنْ جَمِيعِ مَا كَرِهَ اللّٰهُ
قَوْلًا وَفِعْلًا وَحَاضِرًا وَغَائِبًا وَسَامِعًا وَنَاطِرًا وَلَا

حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

استغفار کرتے وقت مرید کے دل اور زبان میں پوری موافقت ہونی چاہیے۔ اس سے بات نہ بنے تو اُمّ یَا فَعَالَ کا وظیفہ کرے۔ وظیفہ کرتے وقت اس اسم مبارک کا مفہوم ذہن میں رہے۔ دوسرا اس کو دفع کرنے میں یہ ایک خاصیت رکھتا ہے۔ اگر اب بھی خطرہ دور نہ ہو تو لا الہ الا اللہ کے معنی میں غور کرنے یعنی لا موجود الا اللہ - اس سے بھی فائدہ نہ ہو تو نہایت شد و مد کے ساتھ، با دوار بلند، ”اللہ“ کہہ کر اپنے قلبِ صنوبری پر ضرب لگائے۔

لقمہ

مقامِ حیرت

حواسِ خمسہ ظاہری اور باطنی کے احاطہ ادراک میں جو کچھ آتا ہے وہ دو حالتوں سے خالی نہیں ہو سکتا۔ یا وہ مطابق واقع ہے، المذاحق ہے۔ یا وہ مطابق واقع نہیں، اس لئے باطل ہے۔ جو حضرات وحدۃ الوجود کے قائل ہیں ان کے نزدیک یہ بات مسلم الثبوت ہے کہ ”حق“ کی طرح باطل بھی اللہ تعالیٰ کے مظاہر میں سے ہے

چنانچہ شیخ ابو مدین مغربی علیہ الرحمہ جو شیخ محمد الدین عربی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد تھے، فرماتے ہیں :

لَا تَنْتَكِرُ الْبَاطِلُ فِيْ اطْوَارِهِ فَانْهَ بَعْضُ ظَهْوَرَاتِهِ
وَاَعْطَهُ مِنْكَ بِمَقْدَارِهِ حَتّٰى تَوْفِىْ حَقَّ اثْبَاتِهِ

باطل کا، اس کے اطوار میں، انکار نہ کرو کیونکہ وہ بھی اس کے بعض مظاہر میں سے ہے اور حتی المقدور اس کا حق ادا کرو یہاں تک کہ اس کے اثبات کا حق تم سے ادا ہو جائے

اور ان اشعار کے تتمہ میں حضرت مویٰ الدین الجندی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں :

فالخلق قد یظهر فی صورتہ
وینکر الجاہل فی ذاتہ

یعنی کبھی اس کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اور جاہل اس کی ذات میں انکار کرتے ہیں۔

اس مذاکلیات اور جزئیات میں جو کچھ نفس کے ادراک میں آئے اس میں وجود مطلق کا مطالعہ کرنا چاہیئے اور جانتا چاہیئے کہ یہاں وجود مطلق، ایک خاص شان کے ساتھ ظاہر ہوا ہے۔ خطرات کے سد باب کا یہ سب سے عمدہ طریقہ ہے۔ اس سے بلاشبہ ایک ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے جس میں (ماسویٰ) غائب ہو جاتا ہے۔ ایک خاص ذوقی حالت میسر آتی ہے۔ اور مراتب کوئی والہی کا ادراک ہونے لگتا ہے۔ بہتر ہے کہ ”مطالعہ“ کی بھی نفی کر دائی جائے اور اس کیفیت غیبیہ کو قائم کر لیا جائے اور نفس کو چھوڑ کر بنخودی و بے ہوشی کا دامن مضبوطی سے تھام لیا جائے، کیونکہ اس راہ کے محققین کے نزدیک غیبت سے باہر آنا کفر کے مترادف ہے اگرچہ اس کا مقصد تحقیق پر غور و فکر یا علمی و عملی باریکیوں کا تدبیر ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غیبت و بے خودی سالک کو اس دلدلی کی طرف لے جاتی ہے جس کا نام ”حیرت“ ہے۔ اور حیرت آخری مقام ہے۔

لقمہ

مرتبہ جمع الجمع

سالک کو چاہیئے کہ دل کی آنکھ سے اپنی حقیقت کو، جسے ”حقیقت جامعہ“ سے تعبیر کیا جاتا ہے، دیکھے اور جملہ احوال و افعال میں اس حقیقت کو چشم دل کے سامنے رکھے تب وہ جملہ موجودات میں، خواہ وہ حسنہ ہوں یا قبیح، لطیف ہوں یا کثیف، محسوس ہوں یا غیر محسوس، اپنی حقیقت جامعہ کو جاری و ساری دیکھے گا۔ یہاں تک کہ اسے مشاہدہ حاصل ہو جائے گا کہ تمام عوالم اسی سے قائم ہیں اور وہ تمام موجودات میں سرایت کئے ہوئے ہے۔ جتنے محسوسات و معقولات ہیں سب

اس کے لئے آئینہ کی مانند ہوں گے جن میں وہ اپنی حقیقت جامعہ کا ملاحظہ کرے گا یا یوں کہو کہ سارے عوالم بمنزلہ ایک جسم کے ہوں گے اور سالک اس جسم میں بمنزلہ روح کے ہوگا۔ اس مرتبہ کو ”جمع الجمع“ کہتے ہیں۔ جب یہ مراقبہ قوی ہو جائے تو جو کچھ تمام عوالم میں واقع ہو رہا ہے، خواہ وہ شادی ہو یا غمی، سالک ان سب واقعات سے آگاہ ہوگا۔ کیونکہ روح کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے جسم کے رنج و راحت سے مطلع رہے۔

طالب کو چاہیئے کہ ”لا الہ الا اللہ“ یا فقط اسم ”اللہ“ کی مکتوبی صورت کو کسی کاغذ پر لکھ کر اسے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھے یا چشم باطن سے اپنی لوح خیال یا اپنے صفحہ علم پر اس نقش کا مطالعہ کرے۔ طالب کو برہمی پابندی کے ساتھ اس ہیئت (یعنی کلمہ کی صورت کتبی کی) کی طرف متوجہ رہنا چاہیئے یہاں تک کہ اس پر غیبت طاری ہو جائے اور وہ ہیئت اسے مکمل طور پر فراموش ہو جائے بلکہ اس کے فراموش ہو جانے کا علم بھی اسے نہ رہے۔

لقمہ

بنخودی

کسی چہرہ یا کلون یا قبر یا مصحف یا پھول کی طرف، یا شیخ یا معشوق کے چہرے کی طرف، یا کسی اور شے کی طرف اپنی آنکھوں کو اور نگاہ کو اس طرح جمائے کہ پلک نہ جپکے اور اپنے قوائے باطنی کو بھی حقیقت مطلقہ غیر کیفیہ کی طرف متوجہ کرے، یہاں تک کہ خطرات کے راستے بند ہو جائیں اور غلبہ بنخودی (غیبت) کے آثار طاری ہونے لگیں اور طالب ہر چیز سے بے خبر ہو جائے حتیٰ کہ اس کو اپنی بے خبری کی بھی خبر نہ رہے۔

بے ہوشی و کم سے پاک ہے۔

یہ طریقہ سیدنا حضرت ابراہیم بن ادہمؒ اپنی قدس سرہ العزیز کی طرف منسوب ہے۔

لقمہ

اتم التوہمات

حضرت حق میں ”توہم تام“ اور مراتب حضور میں سے کامل ترین مرتبہ کو بعض مشایخ کرام نے بولوں بیان فرمایا ہے :

(اے طالب!) جب تیرے سارے قوائے ظاہری و باطنی، جزوی و کلی اپنے اپنے تصرفات سے معطل ہو جائیں اور تیرا دل ہر علم اور ہر اعتقاد سے ————— بلکہ جملہ ماسوی سے ————— خالی اور فارغ ہو جائے، تب تو حق تعالیٰ شانہ کی طرف متوجہ ہو جا (اور اُسے اسی طرح جان) جیسا کہ وہ فی الواقع ہے یعنی اسے تنزیہ یا تشبیہ میں مقید نہ کیجیو۔ بلکہ تیری یہ توجہ اجمالی اور بیولانی ہونی چاہیے جو نیک و بد، محسوس و غیر محسوس بھی صورتوں کو تمام تر توحید، حریمیت و جمعیت اور پولیہ اخلاص کے ساتھ قبول کرے۔ تجھے اس حالت کو ہمیشہ قائم رکھنا چاہیے۔ اس ضمن میں کبھی پراگندہ خیالی یا ارادے کی کمزوری کا شکار نہ ہونا۔ اس بات کا بیختم یقین رکھنا کہ حق تعالیٰ کا کمال جس جملہ صفات کو محیط ہے، خواہ کسی صفت کی خوبیاں ہمارے ادراک میں آئیں یا نہ آئیں۔ یہ بھی یقین کے ساتھ جان لو کہ عقل، فکر اور وہم میں سے کسی کو یہ طاقت نہیں کہ اس کے سراپردہ اسرار کے پاس بھی پہنچ سکے۔ پس او تعالیٰ ویسا ہی ہے جیسا کہ وہ ہے۔ وہ اگر چاہے تو صور عالم میں سے ہر صورت میں یا جملہ عوالم کی تمام صورتوں میں ظاہر اور جلوہ گر ہو جائے اور اگر چاہے تو ان سب سے منزہ اور پاک رہے۔

لقمہ

یعنی ”توہم کی جتنی بھی صورتیں ہیں ان میں سے کامل ترین صورت۔ پوری توہم۔

سالک کو مناسب ہے کہ وہ مراتب تجلیات کے مبداء سے لے کر منتہی تک (صرف) اپنے آپ کو ملاحظہ کرے بلکہ اس ملاحظہ کو ہمیشہ اپنا نصب العین بنائے۔ اسے فی الواقع ایک ”وجود مطلق“ کے سوا اور کچھ نظر نہ آنا چاہیے۔ وجود مقید اور وجود حقیقی (اگرچہ بظاہر دو قسمیں ہیں لیکن) بحیثیت ”وجود“ وہ دونوں اقسام میں ایک ہی ہے۔ اطلاق اور تقید تو محض نسبتیں یا اعتبارات ہیں۔ اس ملاحظہ کی مداومت سے بے حد ذوق پیدا ہوتا ہے۔

لقمہ

دونوں آنکھیں بند کرے اور اپنے دل پر نظر جمائے اور اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر اور اپنے ساتھ جانے۔

لقمہ

دونوں آنکھیں کھلی رکھے اور نگاہ کو اوپر یا سامنے جمائے۔ کوشش کرے کہ پلک بھپکنے نہ پائے۔ اس شغل سے کچھ انوار ظاہر ہوتے ہیں۔ پلک سے ایک آگ بھڑکتی ہے جو سارے بدن میں پھیل جاتی ہے اور اس سے عشق پیدا ہوتا ہے۔

سلطان الازکار

لقمہ

دونوں آنکھیں کھولے رہے اور نگاہ کو اپنی ناک پر اس طرح جمائے کہ دونوں آنکھوں کی سیاہی غائب اور سفیدی ظاہر ہو جائے اور جمعیت خاطر حاصل ہو کہ خطرات کی آمد کیسر بند ہو جائے۔

اس شغل کو "مقام نصیر" کہتے ہیں۔ سالک کو اجازت ہے کہ وہ چاہے جلسہ نماز کی طرح بیٹھے، چاہے کتے کے بیٹھے والی نشست اختیار کرے۔

اور اگر نگاہ کو اپنی بھوؤں پر جمائے اور بدستور سابق اسی شغل کو پورا کرے تو اس سے بہت سے فوائد ظاہر ہوں گے۔ اس شغل کا نام مقام محمود ہے۔

لقمہ

ہوگ میں چوراسی بیٹھکیں (یا آسن) ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کا ایک خاص فائدہ ہے۔ لیکن شیخ بہاء الدین قادری قدس سرہ نے ان میں سے ایک بیٹھک جو سب کی جامع ہے اسے اختیار فرمایا ہے اور وہ یہ ہے:

مربع بیٹھے اور دونوں پاؤں اکٹھے کرے۔ بائیں پاؤں کی اڑی خصیتین کے نیچے اور داہنے پاؤں اس کے پاس رکھے۔ پھر مقدر رکھے۔ سانس اوپر کھینچ کر ناف کو پشت کی طرف سمیٹے اور منہ کو بند کر کے زبان تالو کے ساتھ چپکالے۔ اس کے بعد وہم میں مشغول ہو یعنی اپنے باطن میں فکر کرے کہ "اُوہی ہے"، (دوران شغل) بھوکا رہے اور نیند کو ترک کر دے۔ اگر مسلسل تین دن تک بغیر کھائے اور بغیر سوتے اس شغل کو کرتا رہے تو ایسی بے ہوشی و بیخودی اس پر طاری ہوگی جس میں غیب کے پردے اس پر کھلنے لگیں گے اور اسے مکاشفہ حاصل ہونے لگے گا۔ پھر یا تو وہ ہوش میں آجائے گا یا مجذوب و مدہوش رہ جائے گا۔ اگر پہلے تین دن میں یہ کیفیت حاصل نہ ہو تو اس کے متصل تین دن ہی شغل کرے۔ لیکن ہر تین دن کے بعد (یعنی درمیانی وقفے میں) کچھ کھانی لیا کرے اور تھوڑی سی نیند بھی لے لیا کرے ورنہ سودا کی ہونے کا اندیشہ ہے۔ بس اسی طرح کرتا چلا جائے۔

لقمہ

جلسہ نماز میں بیٹھے اور علیم، سمیع، بصیر کو اپنے شیخ کی صورت کے ساتھ ملاحظہ کرے۔ ہر حال میں اس کا التزام رکھے۔ جب اس میں استقامت حاصل ہو جائے تو اسی طرح بیٹھے ہوتے اپنے چہرے کو دل کی جانب مائل کرے، آنکھوں کو بند کر کے چشم باطن سے دل پر نگاہ کرے اور تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، جب اس میں بھی استقامت حاصل ہو جائے تو اسی ہیئت میں بیٹھے لیکن اب اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائے اور آنکھوں کو نیم باز کر کے یہ تصور کرے کہ میری روح بدن سے باہر نکل گئی ہے اور آسمانوں سے گذر کر حق تعالیٰ شانہ کے معائنہ (یعنی دیدار) میں مشغول ہے۔ اگر کوئی شخص اس پر استقامت پا جائے تو اس پر ایک سبز دھاگا ظاہر ہوگا جس کا ایک سر ساتویں آسمان کے اوپر اور دوسرا سر اس کے دل میں ہوگا۔ یہ فکر کا اعلیٰ درجہ ہے اور یہی وہ شغل ہے جسے مشائخ چھپاتے ہیں۔ اس مشغولیت میں "واسطہ"، (یعنی صورت شیخ کا ملاحظہ) درست نہیں ہے۔

حضرت شیخ نصیر الدین محمود چرخ دہلی قدس سرہ العزیز نے ان اشغال کو حضرت سلطان جی نظام الدین (محبوب الہی) قدس سرہ سے نقل کیا ہے۔

لقمہ

مراقبہ۔ تجویز کردہ حضرت گیسو درازؒ

سالک کو چاہئے کہ ساکت رہے اور سوچے کہ میں نہیں ہوں، وہی ہے۔

من نیم، واشہ یا راں، من نیم

جان جانم، سر سترم، تن نیم

جب انہی معنی میں فکر کرے گا تو بحکم:

جاء الحق وزهق الباطل

”انا انت“ (میں تو ہوں) کی آواز اسے سنائی دے گی۔ یہ راستہ سب راستوں سے قرب ہے۔

لقمہ

ذکر ’اللہ‘

جو شخص مراقبہ اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہے گا اس پر سارے عالم کی تجلی ہوگی۔ حضرت سلطان العارفين لکھن سے لے کر وفات تک اس شغل کو فرماتے رہے۔

لقمہ

مراقبہ معراج العارفين

تمام موجودات کو متعدد آئینے فرض کرو۔ ان میں جو جو کمالات تجھیں دکھائی دیتے ہیں، یعنی تمھاری عقل یا تمھارے حواس خمسہ جن کو دریافت کرتے ہیں، ان سب کو حق تعالیٰ کے اسماء و صفات کی صورتیں سمجھو۔ بلکہ سارے عالم کو ایک آئینہ فرض کر کے اگر تم اس آئینے میں حق تعالیٰ کو اس کے تمام اسماء و صفات کے ساتھ دیکھو تو تم اہل مشاہدہ میں سے ہو جاؤ گے جیسے اول اول تم اہل مکاشفہ میں سے تھے (اور وہاں سے ترقی کر کے اہل مشاہدہ میں سے ہوئے) تو اب یہاں سے آگے بڑھو۔ یوں ملاحظہ کرو کہ عالم کو دیکھو تو یہ جانو کہ تمھاری ذات جملہ کائنات کو محیط ہے۔ اور یہ سب کچھ خود تمھارے اندر مرقم ہے۔ لہذا تمھاری ذات ان سب کا آئینہ ہے۔ پہلے پہل تم دوسروں کے اندر حق تعالیٰ کا مشاہدہ کیا کرتے تھے، اب خود اپنے اندر اس کا مشاہدہ کرو۔

پھر اس سے بھی آگے بڑھو اور ملاحظہ کرو کہ ممکنات، جیسا کہ وہ ہیں، معدوم و غیر موجود ہیں۔ ان کو درمیان میں نہ لاؤ اور سب کو حق تعالیٰ کی تجلیات کی صورتیں سمجھو جو اسی سے قائم ہیں لہذا یہ سب کمال اور جمال حق تعالیٰ کا ہے اور اس کا مشاہدہ بھی حق تعالیٰ ہی میں کر رہے ہو۔

پھر اس سے بھی برتر قدم رکھو اور اپنے وجود کو درمیان سے ہٹا دو۔ مشاہدہ اور ادراک کرنیوالا

صرف حق تعالیٰ کو جانو۔ پس وہی شاہد، اور وہی مشہود ہے۔

لقمہ سلوک سلسلہ نقشبندیہ میں

سلسلہ نقشبندیہ میں سلوک کی بنیاد تین طریقوں پر قائم ہے۔ پہلا طریقہ توجہ اور مراقبہ کا ہے۔ اس سے مراد اُس معنی بے چون و بے چگون اور بے شبہ و بے نمون کی طرف متوجہ ہونا ہے جو اسم مبارک ”اللہ“ سے مفہوم ہے یہ

دوسرا طریقہ ”رابطہ“ ہے۔ یعنی شیخ، جو فانی فی اللہ اور باقی باللہ ہے، کی صورت کی طرف اس طرح متوجہ ہونا کہ غیبت اور بے خودی پیدا ہو اور یہ صورت جو (مرید کی) بہت اسفل ہے نظروں سے اوجھل ہو جاتے اور اس کی نگاہ شہود ذات کے بحر اور حضور حق تعالیٰ (کہ بہت اعلیٰ ہے) پر پڑے۔

تیسرا طریقہ ”لالہ الا اللہ“ کا ذکر خفی ہے۔ یہ ذکر نفی و اثبات کا جامع ہے۔

ان میں سے پہلا طریقہ سب سے بہتر اور اعلیٰ ہے۔ لیکن قبل اس سے کہ یہ سالک میں اپنا تصرف کرے، اس کا حصول دشوار ہے۔ دوسرا طریقہ یعنی رابطہ سب طریقوں سے اقرب ہے اور اس سے عجائب و غرائب ظہور میں آتے ہیں۔ تیسرا طریقہ سب سے محکم ہے اور اس کی بنیاد بڑی استوار ہے۔

لقمہ

آئینہ بینی

اکثر آئینہ دیکھا کرو اور اپنے خیال میں شیخ کی صورت کو قائم کرو۔ ہمیشہ اسی پر نگاہ رکھو

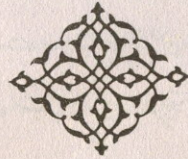
۱۔ یعنی لفظ ”اللہ“ سے جو ذات مفہوم ہوتی ہے اور جس کا کوئی مانند اور مثل اور مشابہہ اور نظیر نہیں ہے۔

یہاں تک کہ (تمہاری اپنی شکل) حواس سے غائب ہو جائے۔

لقمہ

کلمہ ”اللہ“ کا تصور

کلمہ ”اللہ“ کو سونے یا چاندی کے پانی سے لکھ کر ہمیشہ اسے دیکھا کرو۔ اور یہ بھی کرو کہ لفظ ”اللہ“ کی صورت وہی کا اپنے صفحہ دل پر نقش بنا کر ہمیشہ اس کی طرف متوجہ رہو یہاں تک کہ حواس سے غیبت حاصل ہو جائے۔

اے طالب حق! اللہ تعالیٰ تیرے اعمال کا خاتمہ بالخیر کرے، جان لے کہ پچھلے ہر دو وصل میں ذکر اور فکر کے جو اقسام بیان کئے گئے ہیں ان میں سے کسی ایک کی مداومت تجھے مطلوب تک پہنچا دے گی۔ بغیر مداومت اور استغراق و انہماک کے اگر کوئی شخص وصل کے خواب دیکھنے لگے تو یہ اس کی حماقت کی دلیل ہے۔ کیونکہ تصوف عمل کرنے کی چیز ہے نہ کہنے کی۔ لہذا جتنی زیادہ مشتق کرو گے اتنی ہی کامیابی ہوگی۔ حضرت ابوہض حداد قدس سرہ فرماتے ہیں: ”تصوف پختہ ساختن وہی پیش نیست“، یعنی تصوف وہم پکانے کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ فی الواقع بات یہی ہے کہ جب یہ اداہم پاک کر مغز جان تک پہنچ جائیں تو اس وقت خواص و عوام کو عجیب و غریب مشاہدات ہوتے ہیں جن سے صاحب مقام کو لذت ملتی ہے اور دیکھنے والوں کو حیرت ہوتی ہے۔ لیکن بعض نادان جھیس چند اذکار و مراقبات کا علم ہو جاتا ہے محض اسی بنا پر اپنے آپ کو صوفی کہنے لگتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا بے پایاں حلم ہے جو ان کے گناہوں کو برداشت کئے جاتا ہے ورنہ یہ لوگ ہلاک ہونے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ بعض لوگ اس سے بھی کم تر ثابت ہوتے ہیں یعنی کچھ دیر برائے نام ہاتھ پاؤں مارتے ہیں اور جب انھیں اس میں کوئی لذت یا اثر محسوس نہیں ہوتا تو ان میں سے کچھ لوگ تو اس کام سے دستبردار ہو کر پھر سے دنیاوی دہندوں میں پھنس جاتے ہیں، اور جو کچھ کہ چکے ہیں اسے بھی چھوڑ دیتے ہیں یا کچھ لوگ اتنے پر ہی اکتفا کر کے مکر و فریب کا جال بچھلتے ہیں اور اپنے آپ کو

عارف سمجھ کر ایک عالم کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ سب بے سود ہے۔ فاسد جگر پر فاسد عمارت اٹھائی جائے تو اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے مراتب سے بچائے۔ مرد وہ ہے جو اس راہ میں مردانہ وار قدم رکھے اور طاقیت کا حق ادا کرے۔ اور جب تک صاحب تاثیر نہ ہو جائے کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہونے دے۔ بس غافل کی تنبیہ کے لئے اتنا ہی بہت ہے، آگے سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔

یہ خاتمہ ایک مخصوص طریقہ ذکر پر مشتمل ہے۔ یہ ایسے صاحب اجتہاد مرید و طالب کے لئے ہے جس کا ظاہر انواع و اقسام کی صلاحیتوں سے آراستہ ہو چکا ہے۔ یہیں قومی امید ہے کہ اگر وہ اس ترتیب کے مطابق چلتا رہا تو ”فرق“ یا پراگندگی کی پستی سے نکل کر ”جمع“ کی بلند ہی تک پہنچ جائے گا۔ تشغل کے ضمن میں ہم نے اس کے بعض فائدوں کا ذکر بھی کر دیا ہے۔ توفیق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور مطلوب تک پہنچانا اسی کا کام ہے۔ ہر گھڑی، ہر آن اسی پر ہمارا تکیہ ہے۔

لقمہ

علم بسیط اور علم مرکب

علم دو طرح کا ہے : بسیط اور مرکب۔ اگر ”معلوم“ ہر جہت اور ہر حیثیت سے واحد ہے تو لامحالہ اس کا علم بسیط (غیر مرکب) ہو گا اور اگر ”معلوم“ متعدد ہے بلکہ اس کا ادراک اجمالی حیثیت میں ہو رہا ہے تو بھی یہ علم بسیط ہے۔ ہاں اتنا فرق ضرور ہے کہ پہلا ”بسیط حقیقی“ ہے اور دوسرا ”بسیط حکمی“

اگر ”معلوم“ واحد ہے لیکن کئی جہتوں اور حیثیتوں سے ادراک میں آ رہا ہے یا ”متعدد“

ہے اور اس کا ادراک تفصیلی حیثیت میں ہو رہا ہے، تو بلاشبہ ”یہ علم مرکب“ ہے۔
صوفیائے کرام کی ہمت عالی ہمیشہ اس بات پر مرکب رہتی ہے کہ علوم مرکب کو درہم برہم کر کے ذات واجب الوجود کے علم بسیط تک پہنچیں، اس طرح کہ ہر وقت ————— یا اگر ایسا نہ ہو سکے تو پھر اکثر اوقات ————— یہ جمعیت ان کو حاصل رہے اور جو تفرق ماسویٰ اندر کے خیال سے دل میں پیدا ہوتا ہے اس سے گریز کر کے اسی جمعیت میں پناہ لیں۔ چنانچہ ماسویٰ کے فنا ہو جانے کو ”فنا فی اللہ“ کہتے ہیں اور اس حضور سے بھی فنا ہو جانے کا نام ”فنائے فنا“ ہے۔

لقمہ

طالب کسی گوشہ تنہائی میں، پوری طہارت کے ساتھ، قبلہ رو ہو کر بیٹھ جائے اور اپنی آنکھوں کو بند کر کے زبان کو اچھی طرح تالو کے ساتھ چپکا لے۔ اب اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کر سوچے کہ میرے سینے میں جو پارہ گوشت ہے (جسے دل کہتے ہیں) لفظ ”اللہ“ کہہ رہا ہے۔ لیکن مجھے سنائی نہیں دیتا۔ اب اسے سننے کی کوشش کرے اور اپنی تمام تر ہمت اس پر مبذول کرے۔ اللہ کی مدد شامل حال رہی تو تھوڑے ہی عرصے میں اسے ایک حرکت محسوس ہونے لگے گی اور اسے گمان ہو گا کہ یہ حرکت یا قلب کی ہے یا نفس کی یا پھر محض دوسرے ہے۔ جب یہاں تک پہنچ جائے تو پہلے سے بھی زیادہ ہمت کے ساتھ کوشش کرے کہ یہ حرکت اور بھی واضح ہوتا کہ حرکت نفس یا دوسواں کا اشتباہ باقی نہ رہے اور طالب بالتحقیق جان لے کہ یہ حرکت مضغہ دل ہی کی ہے اور وہ ”اللہ، اللہ“ کہہ رہا ہے۔

جب یہ سعادت حاصل ہو جائے تو اب طالب اپنی ہمت، اس بات پر مرکوز رکھے کہ اگرچہ اس کی زبان خاموش رہے لیکن وہ غلوت و جلوت میں اپنے دل کی آواز کو سنے۔

لقمہ

ایضاً

یہ ایسی حالت ہے جس میں دل ڈاکر ہو جاتا ہے۔ یہ دولت ہر شغل کو اس کے مرتبہ کے مطابق نصیب ہوتی ہے۔ بعض اسے بہت جلد پالیتے ہیں اور بعض کو بہت دیر سے ملتی ہے۔ یا بعض کو ذرا سی توجہ سے حاصل ہو جاتی ہے جب کہ بعض کو اس کے حصول کی خاطر بہت زیادہ توجہ اور کوشش صرف کرنی پڑتی ہے۔ لیکن بہر حال طالب کو چاہیے کہ دل برداشتہ اور مایوس نہ ہو، کیونکہ ارشاد ہے :

وَلَا تَأْسَوْا مِنْ سُوءِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا تَأْسُ مِنْ سُوءِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ۝

یعنی خدا کی رحمت سے ناامید مت ہو کیونکہ اس کی رحمت سے ناامیدی کا فردوں کا کام ہے

لقمہ

جلسہ دم

کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سانس کی آمد و رفت کے باعث یہ حرکت (قلبی) ظاہر نہیں ہوتی۔ ایسی صورت میں سانس کو زیر ناف روکنا چاہیے۔ اس سے دل کی کیفیت اس لگن کی سی ہو جاتی ہے جو ہوا کے تھوڑے سے محفوظ ہو اور جس میں بھرا ہوا پانی بالکل ساکن رہے۔ جب تک حرکت قلب محسوس نہ ہونے لگے، سانس کو روکنے کا عمل جاری رکھنا چاہیے۔ تاہم جس دم اتنا طویل نہ ہو کہ جس سے کسی ہلکے مرض کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہو۔ کیونکہ اس کا نقصان جس دم نہ کرنے سے زیادہ ہے۔ بس اتنا کرنا چاہیے جتنا مقدور ہو۔ سانس کو آہستہ آہستہ چھوڑنا مناسب ہے اور اس موقع پر بھی حرکت قلب کا خیال رکھنا چاہیے۔

لقمہ

حرکت قلبی کی نگہداشت

جب حرکت قلب معلوم ہونے لگے اور ذکر قلب جاری ہو جائے تو اس کی اچھی طرح نگہداشت کرنا چاہیے۔ کیونکہ یہ حرکت اتنی ضعیف ہوتی ہے کہ ذرا سی مزاحمت سے جاتی رہے گی اور پھر جتنی بھی کوشش کی جائے ہاتھ نہ آئے گی۔ بلکہ ایسی کوشش الٹا جمیعت اور حرکت کو کم کرنے کا باعث ہوگی۔ لیکن ساکب کو مایوس نہ ہونا چاہیے۔ اسے چاہیے کہ عجز و انکسار و رشتہ و خضوع کے ساتھ اپنی کھوئی ہوئی دولت کو طلب کرے۔ اکثر حالات میں حدیث نفس یا خطرہ یا اشتیاء شکستہ کا علم اس سرشتہ کے ہاتھ سے نکل جانے کا باعث ہوتا ہے۔ ہم دوسرے صل کی ابتداء میں اس کو بیان کر چکے ہیں اور یہ بات ظاہر ہے کہ ان واحد میں دل کا اصلہ دو جانب متوجہ ہونا محال ہے۔

لقمہ

ایضاً

جب یہ جلیل القدر نعمت حاصل ہو جائے تو اسے حقیر اور معمولی شے نہ سمجھنا چاہیے۔ بلکہ شب و روز اس نسبت کی پروا نہ کرنا چاہیے۔ طالب انتہائی ضرورت کے وقت کسی دوسرے کام کی طرف متوجہ ہو۔ بلکہ اگر نوافل، وظائف یا تلاوت قرآن وغیرہ اس میں خلل ہوں تو ان کو بھی ترک کر دے۔ ہاں، اگر یہ امور حفظ نسبت میں خلل لگے نہ ہوں تو پھر ان کے کر لینے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ بلکہ یہ بھی اس کام کے مؤید بن جائیں گے۔ بس طالب کو چاہیے کہ ہر تن اس نسبت میں لگا رہے۔ کچھ کو تھوڑا سا کھول کر اس (نسبت) کا احضار کیا کرے حتیٰ کہ اسے یہ ملکہ حاصل ہو جائے کہ وہ آنکھیں کھول کر بھی قلب کی طرف متوجہ رہ سکے۔ اسی کا نام ”خلوت در انجمن“ ہے تاہم الہی سے جب یہ نسبت قوی ہو جائے گی تو پھر ساکب اگر کبھی بھول بھی جائے تو ذرا سی

توجہ سے اسے دوبارہ پالے گا بلکہ بازیافت پر یہ اور بھی زیادہ ہوگی اور بڑھتی ہی جائے گی، کسی مانع یا رکاوٹ سے ہرگز زائل نہ ہوگی۔ اس مرتبہ میں طالب کو ذکر سے بڑی لذت اور جمیعت حاصل ہوگی۔

لقمہ

ذکر کا جملہ اعضائے بدن میں پھیل جانا

جب حرکت قلب اس حال کو پہنچ جائے کہ زبان دل سے لفظ ”اللہ“ کا ذکر سن کر ذرا سی تکلیف نہ ہو تو وہ حرکت جو قلب صوبہ بری سے ظاہر ہوئی تھی، پورے بدن میں پھیل جائے گی۔ اس کے پھیلنے کی صورت یہ ہے کہ پہلے طالب کے کسی ایک عضو بدن میں اس کا ظہور ہوگا۔ یعنی جس طرح مضغہ دل میں وہ حرکت محسوس ہوتی تھی بعینہ وہ حرکت اس عضو میں محسوس ہوگی۔ کبھی ہاتھ متحرک ہوگا اور کبھی پاؤں اور کبھی سر، حالانکہ طالب ان میں سے کسی عضو کو حرکت دینے کا قصد بھی نہ کرے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ حرکت عضو کی طرف ہرگز متوجہ نہ ہو کیونکہ ایسا کرنے سے دل غافل ہو جائے گا۔ اس کی تمام تر توجہ بس دل پر مرکوز رہنی چاہیے۔ اس کام میں دل ہی راس اور رئیس ہے اور جملہ اعضا اس کے تابع ہیں۔

لقمہ

ایضاً

جب ذکر کا نور پھیلنے لگے گا تو تھوڑے ہی عرصہ میں پورے بدن کا احاطہ کر لے گا۔ سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہر عضو ذکر سے معمور ہو جائے گا۔ تب سالک پر مختلف حالتیں طاری ہوں گی۔ کبھی ہنس رہا ہے تو کبھی رو رہا ہے۔ کبھی خوش ہے تو کبھی اداس ہے۔ کبھی حیران ہے تو کبھی بریان ہے۔ لیکن کوئی بھی حالت ہو اس پر التفات نہ کرنا چاہیے۔ بس ذکر سے کام رکھے کہ

اہم ترین بات یہی ہے۔ تائید الہی شامل حال رہی تو پورے بدن سے بیک وقت لفظ ”اللہ“ کا ذکر سنائی دے گا اور جملہ اعضا دل کے ہمنوا ہوں گے۔ اس حالت میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض اعضا میں غلبہ ذکر بڑھ جاتا ہے اور بعض میں کم رہتا ہے۔ اور کبھی تمام اعضا میں مساوی ہوتا ہے۔ زیادہ لذت اسی صورت میں حاصل ہوتی ہے کہ تمام اعضا میں غلبہ ذکر مساوی ہو۔ اس کیفیت کو اصطلاح صوفیہ میں ”سلطان الذکر“ کہا جاتا ہے۔

لقمہ

ذکر قلب کا سنائی دینا

ذکر قلب کا علم پہلے پہل قوت سامعہ کی مدد کے بغیر ہوتا ہے لیکن جب یہ ذکر قلب میں قرار پکڑ لیتا ہے تو اکثر گویا کویہ کانوں سے بھی سنائی دینے لگتا ہے۔ اس مقام میں صاحبِ فطرت طالب پر ”واسطۂ استماع“ خود بخود واضح ہو جاتا ہے۔ لیکن عام طور پر جو یہ بات مشہور ہے کہ سالک کے دل کا ذکر دوسرا شخص بھی سن سکتا ہے غلطِ عوام ہے۔ لہذا جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ سالک کے ذکر کی آواز کوئی دوسرا شخص، سامعین اور ذاکرین کے تفاوت درجات کے مطابق، دور سے یا قریب سے سن سکتا ہے غلطی پر ہیں۔ شیخ شرف الدین بھٹی علیہ الرحمہ معدن المعانی میں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک جماعت نے جو بعض اہل اکتساب سے اس قسم کی آواز کا سنائی دینا نقل کیا ہے تو ممکن ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ جب ذکر کو سینے سے کھینچتے ہیں تو ایک خفیف سی آواز حلق سے پیدا ہوتی ہے جس سے سننے والے کو گمان ہوتا ہے کہ یہ آواز دل کی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہم نے اس قسم کی آواز نکلتے ہوئے دیکھی اور سنی ہے۔ باقی اللہ ہی بہتر جانتے والا ہے۔

لقمہ

غلبہ ذوق

بعض اوقات کسی ہر کے ظاہر ہونے سے سالک کو جو ایک خاص ذوق حاصل ہوتا ہے وہ سالک پر غالب آجاتا ہے۔ یہ بات اس کی ترقی کے لئے مانع ہے۔ اگر اس کی باطنی حالت کو اس بات سے تشویش لاحق ہو تو سالک کو چاہیئے کہ ظاہری و باطنی آداب کو پوری طرح ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے شیخ کی طرف رجوع ہو۔ اگر شیخ اپنے مرید کے حال کو سمجھتا ہو اور اس کی شکل کا حل جانتا ہو تو صراحتاً یا کنایتاً بتا دے اور نہیں تو اس بات کو موقوف رکھے کہ ابھی اس کے کشف کا وقت نہیں آیا۔

لقمہ

ذکر کا مقصود

ذکر کا مقصد مذکور میں فنا ہونا ہے۔ لہذا محض زبان اور دل سے کلمہ جلالہ کے تلفظ پر اکتفا نہ کر لینا چاہیئے۔ اگرچہ اس سے بھی کچھ نہ کچھ فائدہ تو ضرور حاصل ہو گا لیکن بے حضور مذکور گوہر مقصود ہاتھ نہیں آتا۔ کیونکہ ذکر سے مقصود مذکور میں فنا ہونا ہے نہ کہ اسم مذکور میں۔

لقمہ

غلبہ ذکر

اس مرتبہ کے سالکین جن جن عجیب و غریب حالات و واردات سے دوچار ہوتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ مخلوقات جو ذکر کرتے ہیں سالکین کو اس کا علم ہوتا ہے۔ اگرچہ بتدریجاً ایسا ہوتا ہے۔ لیکن سالک کو اس پر رکنا نہ چاہیئے کیونکہ مقصود اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اس جگہ ایک بہت باریک بات ہے جس کا خیال رکھنا اشد ضروری ہے۔ اور وہ یہ کہ اس مرتبہ میں لوگ جب ذکر ”اُشْر“ میں مشغول ہوتے ہیں تو ان کو جنگل، صحرا، درو دیوار، پتھر، کنکر، ہیئتیک کہ اپنے ہاتھ پاؤں ”اُشْر، اُشْر“ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں۔ دراصل اس کا سبب خود ذکر پر اس کے ذکر کا غلبہ ہے۔ یہ کیفیت ذکر کائنات کے سماع سے قطعاً الگ شے ہے۔ کیونکہ ہر مخلوق کا ایک مخصوص ”ذکر حالی“ ہے، جیسا کہ اکثر علماء کی یہی رائے ہے، اگرچہ بعض ”ذکر و قالی“

کے بھی قائل ہیں۔ لہذا ہر مخلوق کی تسبیح سے واقفیت اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب ان کے متعارف و متفاوت معانی کا پورا ادراک حاصل ہو۔ کائنات کا ہر فرد ایک مختلف ذکر کے ساتھ ممتاز ہے اور ہر نوع، ہر جنس کے لئے ایک معین ذکر ہے جس میں وہ مشغول ہے اور کیونکہ جملہ شیون کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں جو مخصوص ادوار کی متقاضی ہیں۔ تاہم اگر سالک کو ذکر ”اُشْر“ کی حالت میں دیوار کا ایک خاص ذکر، دروازے کا ایک خاص ذکر، مصلے کا ایک خاص ذکر ————— و علیٰ ہذا القیاس ————— سنائی دے تو ہو سکتا ہے کہ یہ مخلوقات کا ذکر ہو جس پر وہ مطلع ہو رہا ہے۔ پھر بھی اس مرتبہ میں احتمال کی گنجائش ہے۔

لقمہ

حرکت متصل

اس مرتبہ عالی اور مرتبہ علیا کو پالینے کے بعد کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قلب صنوبری کی طرف توجہ تمام کی حالت میں دل اور شریانوں کے اندر ایک حرکت محسوس ہوتی ہے جو اپنی کیفیت میں سابقہ حرکت کی مانند نہیں ہوتی۔ کیونکہ پہلی حرکت منفصل ہوتی ہے جب کہ یہ حرکت متصل ہوتی ہے۔ مثلاً پہلی حرکت کلمہ ”ہو، ہو“ کی پیہم تکرار سے مشابہت رکھتی ہے اور دوسری حرکت کلمہ ”ہو“ کو ایک ہی بار طویل مد کے ساتھ ادا کرنے کی مانند ہے۔ یا پہلی حرکت کی مثال یوں سمجھو جیسے جھرنے سے پانی گرنے کی آواز کہ تھوڑا سا ایک جگہ سے دوسری جگہ پر گرے اور دونوں جگہ کی آواز ایک دوسرے سے جدا لیکن پیہم سنی جائے اور دوسری حرکت کی مثال آبشار کی آواز ہے جو پانی کے یکجہت گرنے سے بغیر انقطاع کے پیدا ہوتی ہے۔ ایک اور مثال سنو۔ پہلی حرکت تھوڑے سے نہائی پر متواتر اور پے درپے ضربیں لگانے سے پیدا ہونے والی آواز کی مانند ہے جب کہ دوسری حرکت اس آواز سے مشابہت رکھتی ہے جو کانسی کے برتن پر ایک بار ضرب لگانے سے پیدا ہوتی ہے اور تا دیر بہتی ہے قطع نظر اس سے کہ یہ آواز شروع میں بلند اور قوی

ہوتی ہے پھر گھٹتے گھٹتے آخر میں بہت مدہم رہ جاتی ہے۔ اور حرکتِ ثانیہ، حرکتِ اولیٰ سے کہیں زیادہ لطیف ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ بڑی مشق کے بعد کہیں جا کر یہ محسوس ہوتی ہے۔

جاننا چاہئے کہ ”حرکتِ اولیٰ“ جو منفصل ہے، سالک اس کو کلمہ ”اللہ“ یا کلمہ ”سبح“ یا کلمہ ”ہو“ یا ایسے ہی کسی اور کلمے پر حمل کر سکتا ہے۔ چونکہ ان میں سے ہر کلمہ کی ایک صوتی شکل ہے جو ابتدا اور انتہا رکھتی ہے، لہذا ایسی ”منقطع“ آواز جس کے ہر جزو کا ابتدا اور انتہا متعین ہو، اسے ان کلماتِ منقطعہ پر حمل کیا جاسکتا ہے۔ لیکن حرکتِ ثانی، جو ایسی متصل اور واحد (آواز) ہے جس کے نہ کسی متباد کا پتہ ہے نہ انتہا کا، اسے کیونکہ ان کلماتِ منقطعہ پر حمل کیا جاسکتا ہے جو مبادی و نہایات پر مشتمل ہیں؟ (اس کا حل یہ ہے کہ اس کو ذکر کی بجائے مذکور پر حمل کریں یعنی اسم کی بجائے مسمیٰ پر۔ برخلاف حرکتِ اولیٰ، کے جو ذکر اور اسم پر محمول ہے اور مذکور و مسمیٰ اس میں ضمناً حاصل ہوتا ہے جب کہ حرکتِ ثانی میں مذکور و مسمیٰ اصلاً متمیز ہے۔ بعض مشائخ کرام سے یہی سنا ہے۔ اس مقام کو ذرا تفصیلاً بیان کر دیا جائے تو مناسب ہوگا؛

اگر کوئی یہ کہے کہ مطلوب یا مذکور ”ایسا“ ”مطلق“ ہے کہ اس کے وصفِ اطلاق کو ”ہم“ ”قید“ کے طور پر بھی یہاں نہیں بول سکتے (یعنی لا بشرط شے نہ بشرط لاشے) اور سالک جو اس مقام میں ”حرکتِ ثانی“ کو جو عالم محسوسات میں سے ہے محسوس کرتا ہے، اس کو مقصود پر کس طرح حمل کر سکتا ہے؟ ہم جواب دیں گے کہ درست ہے، مگر یہ بھی جان لو کہ جس میں کچھ بھی اطلاق ہے وہ مقصود سے قریب تر ہے بہ نسبت اس کے جس میں کچھ تقید ہے۔ اور چونکہ ”حرکتِ ثانیہ“ میں بہ نسبت ”حرکتِ اولیٰ“ کے زیادہ اطلاق ہے، لہذا وہ مقصود کے ساتھ زیادہ مشابہہ ہے۔ اور درحقیقت یہ دونوں حرکتیں عالمِ تنزلات سے ہیں اور اسماء و صفات کے مظاہر ہیں۔ سلوک میں یہ راہ مقصود اس وقت دکھائی دیتی ہے جب سالک فنا سے فنا اور بقا سے بقا کی منزل میں قدم رکھتا ہے اور یہ اکثر ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں اپنا ایک واقعہ بطور تمہیہاں بیان کرتا ہوں۔

یہ اس فقیہ کا ابتدائے حال کا زمانہ تھا، ایک دن صراطِ مستقیم کی طلب میں ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فقیہ اس سے پہلے بھی شغل سے خالی نہ تھا بلکہ اس شغل نے ایک صوت اختیار کر لی تھی پھر بھی مجھے ایک تشنگی سی تھی۔ یہ شغل جو میں کرتا تھا وہ ”فکر“ سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ بزرگ مجھے فرمانے لگے کہ تمہارے لیے مناسب شغل ”صوتِ سرمدی“ ہے جسے ”صوتِ لایزالی“ بھی کہتے ہیں۔ جوگ میں اس کا نام ”انند پلے“ میں نے عرض کیا کہ وہ شغل مجھے بتلا دیجئے۔ فرمایا، اپنے دو ہاتھوں کی انگشت شہادت سے دونوں کان اچھی طرح بند کر لو اور متوجہ رہو تو تھیں

ایک آواز سنائی دے گی جو پانی کے پیچہ گرنے کی آواز سے ملتی ہوئی ہوگی۔ بس اس آواز پر اپنی توجہ کو مرکوز رکھو اور ایک لحظہ کے لیے بھی غافل نہ ہو جب اس میں استحکام پیدا ہو جائے تو آنکھوں کے دباؤ کو ذرا ڈھیلا کر کے (آواز کی طرف) متوجہ ہو۔ دیکھنا یہ ہے کہ ماحول کے شور و غل کے باعث یہ آواز آنا بند نہ ہو۔ اسی طرح مشق کو بڑھاتے جاؤ یہاں تک کہ بغیر کان بند کئے آواز سنائی دینے لگے اور دنیا کا شور اس میں مزاحم نہ ہو بلکہ تمہارے لیے یہ آواز سب آوازیوں پر غالب رہے، اس وقت تم اپنے اندر ایک ایسا ذوق و شوق پاؤ گے جو زبان و قلم کے بیان سے باہر ہے۔ بعض لوگ گول مرچ کو روتی میں لپیٹ کر کان کے سوراخ میں ٹھونس لیتے ہیں۔ مرچ کی حرارت سے یہ آواز اور بھی قوی ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ وہ مرچ میں دھاگا

۱۔ ان بزرگ کا نام محمد صادق ہے۔ آپ میاں پیر محمد ساون کے مرید اور خلیفہ تھے۔

۲۔ یہ لفظ دراصل ”انند“ ہے جو آن (ہندی کلمہ لفظی) اور حد سے مل کر بنا ہے یعنی بے نہایت۔ چونکہ یہ آواز بے ابتدا و انتہا متحقق ہوتی ہے اس لیے یہ نام ہوا۔

حضرت شاہ نیاز بریلوی فرماتے ہیں:

بشنوی یک کلام نام مقطوع

اول و آخرش چوبے حد شد

از حدوث و فنا بود مرفوع

زاں سبب نام او بہ ”انند“ شد

باندھ لیتے ہیں۔ غالباً اس سے مقصود یہ ہے کہ مریچ کو باہر نکلنے میں سہولت رہے اور وہ کان کے اندر پھنس کر نہ رہ جاتے۔ (اور بعض) مریچ کو سرخ حریر میں لپیٹ کر کان میں رکھتے ہیں تاکہ اس کی حرارت زیادہ سے زیادہ ہو اور آواز میں قوت آجائے۔ ایک سال کے بعد ان مریچوں میں یہ خاصیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ امراض چشم میں بہت مفید ہیں۔ میں نے ان کے ارشاد کے مطابق ان کے سامنے اپنے کانوں کو انگلیوں سے بند کیا۔ فی الواقع جیسا انھوں نے فرمایا تھا ویسی ہی آواز سنائی دی۔ چنانچہ کچھ عرصہ تک میں اس میں مشغول رہا۔ جو لطف میں نے اس میں پایا وہ قبل ازاں مجھے حاصل نہ ہوا تھا۔ (بالآخر) میں نے ان سے عرض کیا کہ مولیٰ نا، جس مقصود کی مجھے طلب ہے اس تک رسائی کب ہوگی۔ یہ شوق (جو اس شغل سے حاصل ہوا ہے) بجا لیکن یہ اس مقصود کے برابر تو نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ ”میاں میرا سہری علیہ الرحمہ اور ان کے مریدین بھی شغل کیا کرتے تھے اور اسی سردی آواز کو ”حضرت حق“ کہا کرتے تھے۔ چونکہ میں طالب علم تھا اور کتب متداولہ پر نگاہ تھی اور ابھی میرا ابتدائے حال تھا، اس لیے مجھے ان کی اس بات سے بہت کوفت ہوئی اور میں نے یہ شغل ہی ترک کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی برکت سے مجھے مدینہ منورہ جانا نصیب ہوا اور میں اپنے شیخ حضرت یحییٰ مدنی رضی اللہ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو میں نے یہ قصہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ شغل بہت مفید ہے اور اصحاب کرامت اور اہل استدراج کے درمیان مشترک ہے۔ اس میں یہ اثر ہے کہ پرانندہ خاطری کو دور کر کے جمعیت پیدا کرتا ہے اور ہر طرف سے کیسے کر دیتا ہے۔ یہی چیز طالب اور اس کے مقصود کے درمیان ایک ربط کی صورت بن جاتی ہے اور طالب میں بخود ہی اور غیبت، جو فناء الفنا کا مقدمہ اور پیش خیمہ ہے، پیدا کرتی ہے۔ اور یہ جو ”حق“ کہتا جاتا ہے کہ ”حق“ یہی ہے تو یہ قول اطلاق کے ساتھ جو مشابہت اس میں مضمر ہے اسی کے اعتبار سے ہے ورنہ (حق تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ)

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

اطلاق و تقید میں اعتباری مشابہت کا ذکر ہم حرکت اولیٰ و حرکت ثانیہ کے ضمن میں اوپر بیان کر چکے ہیں۔

لقمہ

فنا الفنا

جب یہ حرکت، جسے حرکت متصل سے تعبیر کیا جاتا ہے، سالک کو محسوس ہونے لگتی ہے تو بعض کے مزاج کی صفائی اور قوت حرکت کے باعث ان کے سارے بدن میں پھیل جاتی ہے اور بعض کے کسی ایک حصہ بدن تک محدود رہتی ہے۔ بہر صورت اس کا ظہور مقصود کی طرف متوجہ ہونے کا باعث ہے۔ اگر مقصود کی طرف توجہ پیدا نہ ہو تو (سالک کو چاہئے کہ) بلا اعتبار اسم مضغ قلب کی طرف توجہ کرے۔ اگر یہ دشوار ہو تو اسم کے ضمن میں توجہ کرے لیکن اس درجہ میں بلا اعتبار اسمی، محض اسم کی طرف توجہ کرنے میں بڑا ضرر ہے بلکہ یہ مرتبہ اس کے مقابلے میں کفر ہے۔ حسنات الا برار سینات المقربین (نیکیوں کی نیکیاں مقربین کا گناہ ہیں) اسی کا بیان ہے۔

مذکورہ حرکت متصل کا علم سالک کو ایسا ہونا چاہئے گویا یہ (علم) بھی ایک حرکت ہے جو اس حرکت متصل پر منطبق ہے، کیونکہ علم ہی ایسی چیز ہے جو ”مقدار“ رکھتی ہے اور ہم یہ سارے حیلے اسی علم کی افزائش و ترقی کے لیے کرتے ہیں، اس لیے کہ ثواب و عتاب، قرب و بعد، اور حضور و غیبت سب علم پر موقوف ہیں۔ چونکہ ہر دو حرکت کی اصل (یعنی بڑبناؤ) دل ہے، اس لیے جہاں تک ممکن ہو اس حرکت کے علم کا استفادہ، کسی دوسرے عضو کی بجائے صرف دل سے کرنا چاہئے کیونکہ دل کے علاوہ کسی اور عضو کی طرف متوجہ ہونا دیگر اعضائے بدنی کی طرف توجہ کا موجب ہے۔ جب (سالک کا) پورا بدن اس حرکت سے مشرف ہو جائے (یعنی اس کا رواں رواں ذکر سے معمور ہو جائے) تو اسے چاہئے کہ ”مذکور“ کو اس حرکت کل بدن

پر منطبق کرے اور ”علم“ کو اس مذکور پر منطبق کرے۔ یہ تین چیزوں کا انطباق ہوا یعنی :

① حرکت کل بدن

② مذکور (جو کلمہ ”انشاء“ کا معنی اور دراصل اس اسم کا مسمیٰ ہے) اور

③ مذکور کا علم

ان تینوں کے انطباق کی مثال ایسی ہے جیسے : فاصلہ، رفتار اور وقت کا انطباق۔ (یہ علم ریاضی کا مسئلہ ہے) جو تم نے مسائل کمیت کے ضمن میں اعراض کی بحث میں پڑھا ہوگا۔ اس مرتبہ میں غیبت و بنجودی کا هجوم ہوتا ہے اور یہ فناء الفناء کی منزل ہے۔

لقمہ

علم ”مذکور“ بلا واسطہ پارہ دل

جب ریاضت سے (سالم) اس درجہ تک پہنچ جائے کہ اسے اکثر اوقات میں اس ”حرکت“ کا علم حاصل رہنے لگے تو اب اسے اپنی ہمت اس بات پر صرف کرنی چاہیے کہ اسے یہ علم مضغ (یعنی پارہ دل) کے واسطہ کے بغیر حاصل ہو، اور اس کی توجہ پارہ دل کی طرف مطلقاً نہ ہو۔ (اس کو شش کے نتیجہ میں سالم کو ترقی ہوگی اور مضغ یا جگر بدن کی حرکت سے اس کی توجہ منقطع ہو کر صرف ”مذکور“ کا علم باقی رہ جائے گا۔ دونوں طرف — یا ایک طرف — کے معدوم ہونے کی وجہ سے انطباق معدوم ہو جائے گا۔ عدم الطرفین اس صورت میں ہوتا ہے کہ ہم علم و مذکور اور علم حرکت میں انطباق فرض کر لیں۔

(سالم کو یہ بھی چاہیے کہ) اس نسبت کی پرورش پوری ہمت کے ساتھ کرے اور اسے قلت سے کثرت اور پھر کثرت سے دوام تک پہنچائے۔ بعض اوقات ضعف نسبت کے سبب بلا واسطہ ”حرکت“ اس نسبت کی نگہداشت نہیں ہو سکتی۔ اگر صورت حال یہ ہو تو پھر اسی حرکت کو وسیلہ بنا کر متوجہ ہو اور اس میں تعطیل نہ ہونے دے۔ اگر ”حرکت منقطعہ کلیہ بدنہ“ سے غفلت ہو جائے تو اس کے بعد

”حرکت منقطعہ کلیہ قلبیہ“ کی طرف متوجہ ہو۔ وہ بھی منقطع ہو جائے تو ”حرکت منقطعہ جزئیہ قلبیہ“ کی طرف متوجہ ہو۔ اور وہ بھی نہ رہے تو (اگر ہو سکے تو) سرد پانی سے غسل کرے یا دو تین مرتبہ پوری قوت کے ساتھ سانس کو خارج کرے (یعنی تخلید کرے) یا اسم ”فَعَالٌ“ کو حضور قلب کے ساتھ اور معنی کو سمجھ کر چند بار دہرائے۔ انشاء اللہ ایسا کرنے سے اس کی کھوئی ہوئی شے اسے مل جائے گی۔

لقمہ

حضور مذکور

جب (سالم پر) عنایت الہی ہو اور ریاضت کے نتیجہ میں اکثر اوقات ”مذکور“ (یعنی حق تعالیٰ شانہ) کی حضوری اسے حرکت کلیہ بدنہ کے بغیر ہی حاصل رہنے لگے تو اسے چاہیے کہ ایک لمحہ کے لیے بھی وہ اس دولت عظیم سے غافل نہ ہو چاہے وہ افعال جوارح میں مشغول ہو اور چاہے افعال قلب میں۔ (بالفاظ دیگر سالم کی) حالت یہ ہو کہ : دست بر کار و دل بہ یار

رباعی

سر رشته دولت لے برادر بکف آر ویں عمر گراں مایہ غفلت گذار
دایم، ہر جا، ہر کس، ہر جہہ کار میدار نہفتہ چشم دل جانب یار

اے برادر! دولت کی ڈوری کا سراپا تمام لے۔

اور یہ عمر عزیز غفلت میں بسر نہ کر۔

ہر وقت، ہر جگہ، ہر ایک کے ساتھ، ہر کام میں،

پوشیدہ طور پر اپنے دل کی آنکھ کو دوست کی طرف متوجہ رکھ۔

لے : یعنی چاہے اس کی مصروفیت جسمانی ہو چاہے قلبی۔

لقمہ

ذکر قلبی

”مذکور“ کی طرف توجہ اگر بلا انطباق کے میرا جائے تو اسے بہت بڑی دولت سمجھنا چاہئے کیونکہ اس مرتبے میں (سالک کو) ذکر قلبی حاصل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جب تک ”حرکت“ درمیان میں موجود ہے ذکر قلبی کا حصول ممکن نہیں ہے۔ دل ایک روحانی لطیفہ ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ وہ نہ جسم ہے نہ جسمانی، بعض نے اسے قوتِ دراکہ لے کر تعبیر کیا ہے۔ کچھ لوگ اسے ”مجرد“ قرار دیتے ہیں، ایک گروہ کے نزدیک وہ ”بخار لطیف“ ہے، کچھ اور لوگوں نے کہا کہ وہ ”عالم امر“ سے ہے، ایک گروہ اسے عرض سمجھتا ہے تو دوسرا جوہر قرار دیتا ہے۔ اور بعض اس باب میں سکوت اختیار کرتے ہیں۔ ہم نے اس کی تفصیل اپنی کتاب ”عشرۃ کاملہ“ میں بیان کر دی ہے اور بتایا ہے کہ قلب نفس روح اور عقل کے اطلاقات کیا ہیں۔ نیز یہ کہ عالم عراض میں جو حرکت اجرام و اجسام سے دیکھنے میں آتی ہے وہ دل سے منزلوں دور ہے۔

لقمہ

ظہور انوار

جب سالک کو ذکر قلبی حاصل ہو جاتا ہے تو اس پر انوار ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ یہ انوار اسے کبھی تو اپنے اندر دکھائی دیتے اور کبھی اپنے سے خارج ہیں۔

سالک اپنے وجود میں جب ان انوار کو دیکھتا ہے تو یا اُسے یہ اپنے دل میں نظر آتے ہیں یا سر میں۔ یا پھر وہ انھیں اپنے داہنے یا بائیں ہاتھ میں دیکھتا ہے۔ بہر حال یہ ساری صورتیں اچھی ہیں۔ کبھی کبھی یہ انوار سالک کے پورے بدن میں ظاہر ہوتے ہیں لیکن ایسا نادر و نادر ہوتا ہے۔

لے : قوتِ دراکہ : بہت زیادہ ادراک کرنے والی قوت۔

اور جب سالک کو یہ انوار اپنے وجود سے خارج میں نظر آتے ہیں تو کبھی یہ اس کی داہنی جانب سے ظاہر ہوتے ہیں اور کبھی بائیں جانب سے۔ کبھی ان کا ظہور سر کی طرف سے ہوتا ہے اور کبھی بالکل سامنے سے۔ یہ تمام صورتیں اچھی ہیں۔ ان کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ سالک کے لئے اس مرتبہ میں رکنا اور انوار پر فریفتہ ہونا کوئی سودمند بات نہیں ہے۔ جس سالک کو اس راہ کے طے کرتے کوئی انوار دکھائی نہ دیں اس کا سلوک ہر خطرے سے محفوظ ہے اور اس کے مقصود تک جلد پہنچنے کی امید ہے۔ اگرچہ اس دولت (یعنی انوار) کا ظہور بھی ایک رحمت ہی ہے پھر بھی کوشش کرنا چاہئے کہ یہ علم بلا کیفیت اور بلا جہت پیدا ہو تاکہ علم اور معلوم (یعنی مطلوب) کے درمیان اطلاق اور عدم تعلق کی نسبت جیسی ہونی چاہئے ویسی حاصل ہو۔ اس بات کو ذرا تفصیل سے بیان کرنا مناسب ہو گا جو یوں ہے کہ سالک اپنے قلب میں ایک نسبت پاتا ہے جس کی مثال ایک ڈوری کی سی ہے جو اس کے قلب سے نکل کر ذاتِ مطلوب تک چلی گئی ہو لیکن وہاں پہنچ کر ختم ہو جائے۔ چونکہ وہ ذات (یعنی سبحانہ و تعالیٰ) اپنے اطلاق کی وجہ سے اس یقین سے پاک ہے کہ یہ ڈوری اس سے جڑ سکے۔ ناچار (یہ ڈوری) امر مطلق سے مربوط ہو کر اپنی ذات کی حد تک اس طرح غیر متعین ہو جاتی ہے کہ کیفیت و کم کا شائبہ تک اس میں نہیں رہتا۔ جو سالک علوم عقلی سے بے بہرہ ہوتے ہیں وہ اس قسم کے تصور سے تذبذب میں پڑ جاتے ہیں لیکن جو لوگ علوم کی باریکیوں سے آگاہ ہیں ان کو اس میں ذرا سی بھی پریشانی نہیں ہوتی۔ ہاں بے مزگی کی بات اور ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ کیونکہ ابتدائے حال میں سالک اس ڈوری کو امر مطلق کے ساتھ ہر جہت سے مربوط کرنے میں کوئی لذت محسوس نہیں کرتا بلکہ وہ اس کام کو ایک طرح کی بیکاری اور تفسیع اوقات خیال کرتا ہے۔ بہر حال اسے چاہئے کہ اپنے عشق کو اپنا مددگار بنائے، کمال شغف کی قوت کو بروئے کار لائے اور ان مراتبِ عالیہ کا خیال کرتے ہوئے جو اس بے مزگی کا ثمرہ یا انعام ہیں وہ اپنے آپ کو اس کام کے لئے مستعد بنائے۔ ایک بار وہ ادھر لگ گیا اور اس کے وہم میں بھگی آگئی تو پھر اسے معلوم ہو گا کہ اس میں کیا کیا کچھ ہے۔

مشایخ علیہم الرحمہ اس مقام میں سالکوں کو زیادہ اوراد و وظائف اور کثرت نوافل بلکہ ہر اس شے سے جو اس نسبت کے منقطع ہو جانے کا باعث بن سکتی ہو، منع فرماتے ہیں۔ بعض مشایخ جب یہ دیکھتے ہیں کہ مرید کے لئے ایسے امر مطلق کا حاصل کرنا دشوار ہے تو اسے، بلا اعتبار تعین و تشخص، سارے عالم کی طرف متوجہ ہو جانے کا حکم دیتے ہیں۔ کیونکہ تعین و تشخص کے ہٹ جانے کے بعد صرف اطلاق ہیولانی باقی رہ جاتا ہے۔

بعض سالک اس ذات مطلق کو نور کا لافنا ہی سمندر اور اپنے آپ کو نور کا ایک قطرہ تصور کرتے ہیں۔ — قطرہ جو اس دریا سے نور میں مل کر اپنی ہستی کھو چکا ہے۔ بعض اس بہت مطلق کو غیر متناہی ظلمت یعنی گھپ اندھیرا قرار دے کر خود کو اپنا سایہ سمجھتے ہیں جو اس اندھیری رات میں اس کے اندر گم ہو چکا ہے۔

اور بعض اس کو زمین اور آسمان اور جملہ اشیاء کے درمیان ایک خلا تصور کرتے ہیں۔ وغیرہ ایک۔

یہ سب معقول کی محسوس کے ساتھ پیش ہے تاکہ کمزور عقل والے سمجھ لیں۔ ورنہ کہاں وہ ذات ارفع و اعلیٰ اور کہاں یہ تمثیلات۔ دراصل یہ وہی بات ہے کہ جس کو جس سے عشق ہوتا ہے وہ اس کے ڈھنگ پر چلتا ہے مقصود ان سب کا یہ ہے کہ سالک کی ہستی موہوم فنا ہو جائے۔ وہ ہستی موہوم جس نے سالک کی آنکھوں پر حجاب ڈال کر اسے وجود مطلق، جو اس کی حقیقت ہے، کے مشاہدہ سے محروم کر رکھا ہے۔ بس اسی مقصد عالی کی خاطر یہ سب جیلے نکالے گئے ہیں جب غلبہ حال سے سالک کو اپنے آپ کا علم نہ رہے اور غیر تو درکنار اپنے علم کا علم بھی نہ رہے تو ”فنا“ حاصل ہوئی۔ اور جب اس علم کا علم بھی باقی نہ ہے تو اسے ”فنائے فنا“ کہیں گے۔ سالک بتنا اپنے آپ سے گذرا اور بخود ہوا اتنا ہی مطلوب سے واصل ہوا۔

انقدر کہ خویشی رنم در آغوش تو ام

حاصل کلام یہ ہے کہ سالک اپنے اندر ایک نسبت پاتا ہے مگر نہیں جانتا کہ اس نسبت

کا دوسرا سر کہاں ہے، کس کے ساتھ مربوط ہے۔ اب وہ اس سرے کو جس شے کے ساتھ بھی جوڑے گا لامحالہ اس شے کا ایک ”تعین“ ہوگا۔ اور حضرت مطلوب و مقصود جل شانہ یقیناً اس کے ماورائے۔ بلکہ سالک جس مرتبے میں بھی رکے مطلوب اس کے ماورائے، کیونکہ جو شے سالک کے احاطہ تصور میں آئے گی وہ بالضرور ایک ایسا متعین ہوگا جس کے تعین کو سالک کا ذہن محیط ہے۔ جو شے کسی قید اور تشخص کے ساتھ مقید و مشخص ہو وہ ہرگز مطلوب (جل شانہ) نہیں ہو سکتی۔ اسی بنا پر کہا جاتا ہے کہ مطلق کی کُنہ تک کوئی نبی یا ولی نہیں پہنچ سکا۔

عفا شکار کس نشود، دام باز چیں ایس جا بعیشہ باد بہت است دام را
عفا کسی کا شکار نہیں ہوتا، اپنا جال اٹھالے۔ یہاں جال کے ہاتھ سوائے ہوا کے اور کچھ نہیں آتا۔

لہذا سالک یوں سمجھے کہ میں اس کی طرف متوجہ ہوں لیکن مجھے پتہ نہیں کہ میں کس سمت، کس جہت میں متوجہ ہوں۔ بالفاظ دیگر، وہ جانتا ہے لیکن یہ نہیں جانتا کہ کیا جانتا ہے۔ یہ ”فنا“ کا مرتبہ ہے۔ اور اگر وہ جانتا ہے لیکن نہیں جانتا کہ کیا جانتا ہے اور نیز یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ جانتا بھی ہے تو یہ ”فنا“ کا مرتبہ ہے جو ”سیر الی اللہ“ کا آخری مرتبہ ہے۔ اس سے آگے ”سیر فی اللہ“ شروع ہو جاتی ہے۔

لقمہ فنا کی دو قسمیں

فنا کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم اس صورت میں حاصل ہوتی ہے کہ سالک ”علم مرکب“ رکھتا ہو اور دوسری قسم جب کہ سالک کا علم ”بسیط“ ہو جائے۔

علم مرکب سے وہ ادراک کی کیفیت مراد ہے جو سالک کے باطن میں پیدا ہوتی ہے اور جملہ ماسویٰ سے منقطع ہو کر صرف حضرت مقصود کی طرف متوجہ رہتی ہے۔ اس کی وجہ یا تو یہ ہے کہ جو بھی شے سالک کے ادراک میں آتی ہے وہ صفتِ غیریت کے ساتھ مدک نہیں ہوتی بلکہ سالک اس میں عینیت

کو ملاحظہ کرتا ہے، یہاں تک کہ شیون و تعینات کا لباس (جس میں وہ شے ملبوس ہے) بھی سالک کے نزدیک کوئی خارجی وجود نہیں رکھتا اور سالک اپنے اس ادراک کو حقیقی اور مطابق واقعہ جانتا ہے۔ چنانچہ قایلین وحدۃ الوجود نے اس کی بہت وضاحت کی ہے۔ یا پھر اس کا سبب سالک کی اپنے مقصود کی طرف انتہائی توجہ، مطلوب کا غایت ملاحظہ اور اپنے دوست کے ساتھ فرط محبت ہے۔ لہذا قوت عشق کی شدت کی بنا پر جو کچھ اُس کے ادراک میں آتا ہے وہ اسے مقصود و مطلوب اور دوست ہی دکھائی دیتا ہے اس کا غیر نظر نہیں آتا۔ اگرچہ دراصل ایسا نہیں ہے، بلکہ فی الواقع یہ متکثر و متغیر وجود ہی ہیں جو حضرت واجب الوجود کے وجود خاص سے ہیں، مگر انتہائی شغف کے باعث سالک کو ایسا نظر آتے ہیں۔ اور ”ہمہ دوست“، مطابق واقعہ نہیں ہے بلکہ جھوٹ ہے۔ چنانچہ قایلین وحدۃ الوجود نے خیال خام کو پکایا ہے۔

کچھ بھی ہو، غیر کو اس کی غیریت کے لحاظ سے مٹا دینے پر ہر دو فریق متفق ہیں۔ لہذا سالک نے علوم متکثرہ سے گریز کر کے علم واحد میں پناہ لی ہے، اور اس توحید کے ذریعہ تقرب الہی حاصل کیا ہے۔ تاہم اتنا ضرور ہے کہ سالک کو ابھی علم ہے کہ وہ علم رکھتا ہے اور اس بنا پر اس کا علم ”علم مرکب“ کہلاتا ہے۔ یعنی سالک ایسا علم رکھتا ہے جس کی نسبت یا اضافت دوسرے علم کی طرف ہے۔

تادرتوز پندار تو ہستی باقیست

میدان یقین کہ بت پرستی باقیست

جب تک تجھ میں اپنا پندار باقی ہے، یقینی طور پر جان لے کہ ابھی تو بت پرستی میں مبتلا ہے

اب رہا علم بسیط تو اس سے مراد یہ ہے کہ سالک اپنی کیفیت ادراکیہ کے ساتھ اپنے مقصود کی طرف اس طرح متوجہ ہو کہ جملہ ماسویٰ سے منقطع ہو جائے حتیٰ کہ اسے یہ علم بھی باقی نہ رہے کہ میں منقطع ہو چکا ہوں۔ اس مقام پر کہا جاتا ہے کہ سالک کا علم بسیط ہو گیا ہے اور اسے فنا فی حقیقی حاصل ہو گئی ہے۔

بعض نے علم مرکب کو فنا اور علم بسیط کو فنا فی فنا بھی کہا ہے۔ یہ دونوں مراتب کسی نہیں

میں بلکہ وہی ہیں اور ان کا فیضان حق تعالیٰ شانہ کی بارگاہ سے ہوتا ہے۔ سالکین کا سلوک نہ اس میں کوئی تاثیر رکھتا ہے نہ کچھ دخل۔

جستجوئے نیابد کسے مراد، وے

کسے مراد بیابد کہ جستجو دارد

جستجوئے کوئی شخص مراد کو تو نہیں پتا، لیکن مراد اسی کو ملتی ہے جسے اس کی جستجو ہو۔

یہ جذب و بے خودی اور غیبت کا انتہائی مرتبہ ہے اور کسی کسی سعادت مند کو نصیب ہوتا ہے۔ اس کی کچھ نشانیاں ہیں، ہر مدعی اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ سالک جب تک مرتبہ جذب و بے خودی کو نہ پالے ولایت کی صف میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس جذب کے بغیر وہ زاہدوں، عابدوں اور اخیار و ابرار میں سے تو ہو سکتا ہے ”قرب وصول، تک جسے ولایت بھی کہتے ہیں اس کی رسائی نہیں ہوتی۔

جاننا چاہئے کہ ولایت کے لئے جذبہ شرط ہے مگر اس کا دایمی ہونا شرط نہیں ہے۔ چنانچہ بعض لوگ ایسے ہیں جو برسوں جذب اور حالت سُکر میں رہتے ہیں اور پھر اس کے بعد حالت صحو یا ہوش میں آجاتے ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ تیس سال تک اس مقام میں رہے۔ اور بعض ایسے ہیں جو صرف ایک ساعت کے لئے مجذوب رہے جو مجذوبین اس مرتبے میں مقید ہو گئے اور جنھوں نے یہاں سے عروج نہ کیا اور صحو میں نہ آئے وہ اس وجہ سے مراتب کے لائق نہ رہے۔ لیکن وہ مشائخ عظام جو تخت گاہ ہوش کے پادشاہ اور انبیائے کرام کے خلیفہ و نایب ہیں، اس دولت سے فایز المرام ہیں۔

لقمہ

بقابلہ

بقابلہ سے مراد مرتبہ جمع الجمع ہے جو حیرت کبریٰ کا جالب ہے۔ یہ حیرت کبریٰ اکثر متقین

کے نزدیک آخری مقام ہے اگرچہ بعض نے تسلیم و رضا کو آخری مقام قرار دیا ہے۔

بقا بالشرع رجوع الی البدایت ہے۔ کا نام ہے۔ ”بدایت“ مرتبہ تفرقہ ہے جس میں اشیاء کا ادراک ان کے تعینات کی حیثیت سے ہوتا ہے۔ اس مرتبہ میں بتدی کی نگاہ، ظاہر کو نہ دیکھتے ہوئے بھی، مظاہر کی دید میں پابند ہوتی ہے اور غفلت تامہ اس کے شامل حال رہتی ہے۔ پھر سالک یہاں سے ترقی کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے تو اسے غیبت و بے خودی اور جذب کامل حاصل ہوتا ہے، قیود و تعینات رفع ہو جاتے ہیں اور ہر قسم کے تشخصات اور اضافات محو ہو جاتی ہیں۔ جب سالک اس مرتبہ کو پالیتا ہے تو اس کے بعد وہ پھر ”اعتبار تعینات“، اور طمس تشخصات و اضافات کی طرف لوٹتا ہے۔ لیکن اب وہ (ان تعینات وغیرہ کو) ابتدائے حال کی نگاہ سے نہیں دیکھتا بلکہ اب اس کی نظر دوسری ہوتی ہے۔ اگرچہ ان دونوں مراتب (یعنی بدایت و نہایت) میں ”اعتبار تعینات“ ایک قدر مشترک ہے اور اس لحاظ سے ان کو ایک دوسرے کا شریک کہا جاسکتا ہے، تاہم ان دونوں میں بڑا جلی اور واضح فرق ہے اور وہ فرق یہ ہے کہ (مرتبہ) اول میں سالک کے پیش نظر صرف امور متعینہ و مشخصہ و مقیدہ ہوتے ہیں۔ اس کا دل انہی کی طرف متوجہ رہتا ہے اور یہی اس کا مطلوب و مقصود ہوتا ہے۔ ”امر مطلق“ کے مطالعہ و ملاحظہ کا کہیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن (مرتبہ) ثانی میں سالک کا مطلوب و مقصود صرف ”ذات مطلق“ ہوتی ہے۔ اس کا دل اس کے سوا اور کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ اس مرتبہ میں سالک تعینات و تشخصات اور اعتبارات کو حق تعالیٰ شانہ کے اسماء و صفات کے مظاہر کی حیثیت سے دیکھتا ہے۔ چنانچہ وہ جس طرح (مرتبہ) اول میں جلال و جمال کے درمیان فرق کرتا

لہ:۔ ”رجوع الی البدایت“ کا مطلب ہے بدایت یا ابتدا کی طرف لوٹنا۔ اس مرتبہ کو مختلف ناموں سے موسوم کیا جاتا ہے مثلاً بقا بالشرع، بقا بعد فنا، حج الحج، فرق بعد الحج، فرق ثانی، صحتانی وغیرہم۔ اس مرتبہ کی تعریف کرتے ہوئے یوں کہا گیا ہے:

النہایت رجوع الی البدایت
انتہا، ابتدا کی طرف لوٹنے کا نام ہے۔

تھا، اب (مرتبہ) ثانی میں بھی اسی طرح فرق کرتا ہے لیکن اب دوسری آنکھ سے اور کسی اور نگاہ سے۔ مرتبہ ثانی میں بعض لوگ جب مخلوقات کا مشاہدہ کرتے ہیں تو پہلے ذات مطلق کا ملاحظہ کرتے ہیں اور پھر اس کے نور سے تعینات و اضافات کو دیکھتے ہیں۔ اور بعض مشاہدہ اشیا میں ذات مطلق کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اور بعض لوگ وہ ہیں جو مشاہدہ اشیا کے بعد ذات مطلق کا مشاہدہ کرتے ہیں چنانچہ ان میں (بالترتیب) ایک کہتا ہے:

مَا دَرَيْتُ شَيْئًا إِلَّا دَسَّأَيْتُ اللَّهَ قَبْلَهُ

میں نے جس شے کو بھی دیکھا اس سے پہلے خدا ہی کو دیکھا

اور دوسرا کہتا ہے:

مَا دَرَيْتُ شَيْئًا إِلَّا وَرَأَيْتُ اللَّهَ فِيهِ

میں نے جس شے کو بھی دیکھا اللہ تعالیٰ ہی کو اس میں دیکھا

اور ایک اور یوں کہتا ہے:

مَا رَأَيْتُ شَيْئًا إِلَّا وَرَأَيْتُ اللَّهَ بَعْدَهُ

میں نے جس شے کو بھی دیکھا اس کے بعد خدا ہی کو دیکھا

غرضیکہ ہم لوگوں میں سے ہر ایک کا ایک مقام معین ہے۔

عارف جب مقام آخر (یعنی مرتبہ بقا بالشرع) میں پہنچ جاتا ہے تو عوام الناس کے لئے اس میں اور دوسرے انسانوں میں فرق معلوم کرنا بہت دشوار ہوتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اس حدیث قدسی کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے کہ:

أُولَئِكَ تَحْتَ قَبَائِي لَا يَعْرِفُهُمْ غَيْرِي

میرے اولیا میری قبائے کے نیچے پوشیدہ ہیں۔ ان کو میرے سوا کوئی نہیں پہچانتا۔

اسی مقام پر بعض عامیوں نے (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن کرتے ہوئے) کہا تھا کہ:

مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَشْرِبُ فِي الْأَسْوَاقِ

اس پیغمبر کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔

اسی مقام کی خبر دیتے ہوئے ارشاد ہوا ہے کہ:

بَرَّ جَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَتُهُمْ وَلَا بَيْعُهُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ

کچھ لوگ ایسے ہیں کہ تجارت اور خرید و فروخت انہیں ذکر الہی سے نہیں روکتی۔

غرضیکہ اہل اللہ کو جو مرتبہ کمال کو پہنچے ہوئے ہوں، پہچاننا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا ظاہر دوسرے لوگوں کے ظاہر کی مانند ہوتا ہے۔ برخلاف ان کے مجذوب اور مجنون ہیں کہ ان کے اطوار چونکہ عام لوگوں سے یکسر مختلف ہوتے ہیں اس لئے عوام ان میں بڑی آسانی کے ساتھ اختیار کر لیتے ہیں اور ان سے بڑی عقیدت کے ساتھ پٹن آتے ہیں۔

اہل صحیح میں سے جو حضرات ”فردیت حقیقت“ کے مقام میں ہوتے ہیں ان سے خوارق کا ظہور بہت کم ہوتا ہے کیونکہ ان کی توجہ ہمہ وقت ذات بحت وبے رنگ کی طرف مبذول رہتی ہے جبکہ انفس و افاق میں جو بھی تصرف کیا جائے گا وہ تاثرات صفات سے آگاہ ہوگا۔ جو لوگ اس مقام یعنی مقام فردیت حقیقت سے جتنا فروتر ہوں گے اتنا ہی ان سے خوارق اور تصرفات کا ظہور ہوگا اس مقام کی تفصیل احاطہ بیان سے باہر ہے۔ چنانچہ اس پر یہ آیہ کریمہ شاہد ہے:

قُلْ لَوْ كَانَتِ الْبَحْرُ مَدَادًا لَّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفَذَ الْبَحْرُ قَبْلَ

کہہ دو کہ اگر سمندر میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لئے، سیاہی بن جائے تو میرے

اَنْ تَنْفَذَ كَلِمَاتِ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَكْدًا

رب کے کلمات ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے گا اور اگر اتنی ہی سیاہی اور بھی لے

آئیں (تو وہ بھی ناکافی ہوگی)۔

برادر عزیز! یہ چند سطریں جو میں نے لکھی ہیں اگر تم نے نگاہ دل سے ان کا مطالعہ کر لیا تو قوی

امید ہے کہ ظاہر کار میں تم اپنے آپ کو بلا واسطہ شیخ پستی سے نکال کر بلندی کی طرف لے جاؤ گے۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ کام شیخ کی توجہ اور مدد کے بغیر نہ ہو سکے گا کیونکہ اس راہ میں بے شمار ایسی خطرناک اور دشوار گزار گھاٹیاں ہیں جن میں سے صرف شیخ کی امداد باطنی نکال کر لے جاسکتی ہے۔ کتابوں کا مطالعہ اس جگہ کچھ کام نہیں آتا۔ بعض خود بین اور خود پرست لوگوں کو تم دیکھو گے کہ وہ اس بات کے بہت مشتاق ہوتے ہیں کہ نہ وہ کسی شیخ سے بیعت ہوں اور نہ کسی خدا رسیدہ کی صحبت کی پابندی اختیار کریں۔ بس ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ کسی کتاب کے ذریعہ ذکر و فکر اور دوسرے امور کی تکمیل کر لیں۔ لیکن یہ بعید از امکان بات ہے۔

رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ

اے ہمارے پروردگار! ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان سپا فیصلہ کر دے اور تو ہی

بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔

اے طلبگارِ حق! اللہ تجھ پر اپنی راہ کھولے، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لے کہ اذکار و افکار اور مراقبات کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان سب کا مقصود ایک ہے، اور وہ ہے محویت و فنا۔ ابتدائے فطرت میں لطیفہ ربانیہ عزیمت کی کیسوئی اور جمیعت کا حامل ہوتا ہے۔ لیکن جیسے مخلوق سے رابطہ بڑھتا جاتا ہے اور تعلقات دنیوی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، عزیمت کی وحدت کثرت غرایم میں بدلتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ جمیعت کی بجائے تفرقہ پیدا ہو جاتا ہے۔ صاحب انصاف کی ہمت کا تقاضا یہ ہے کہ پھر اسی وحدت و کیسوئی کی طرف متوجہ ہو اور لطیفہ ربانیہ میں جو پراگندگی اور انتشار پیدا ہو چکا ہے اسے توحید کے رابطہ سے درست کرے۔ اس مقصد کے حصول کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ کہ اپنے علم کو ”لسیطہ“ کرے اور متفرق و منتشر راہوں کو چھوڑ کر کیسوئی اختیار کرے یہاں تک کہ جملہ ذوات میں ذاتِ حق، صفات میں صفاتِ حق اور افعال میں افعالِ حق کو دیکھے۔ تب اس کی سمجھ میں یہ راز آئے گا کہ وجودِ حق تمام مخلوقات کے وجودوں میں کیوں کساری ہے۔ جب یہ حالت حاصل ہو جائے گی تو وہ ایمانِ حقیقی اور کمالِ تقویٰ سے متصف ہو گا اور اس پر واضح ہو جائے گا کہ جنت کیا ہے اور دوزخ کیا ہے، دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے، نفس کیا ہے شیطان کون ہے اور رحمان کون ہے، ہادی کون ہے اور مضل کون ہے۔ اگرچہ عارف کو ان باتوں

کے دریافت کرنے سے غرض نہیں ہوتی تاہم، حکمِ شہود، اس سے چارہ بھی تو نہیں۔ درحقیقت اذکار و افکار اور مراقبات کے جتنے طریقے ہیں سب کی بنیاد عشق پر ہے۔ عشق جس قدر بڑھا ہوا ہو گا اتنی ہی ان امور میں تاثیر ہوگی، جتنی عشق میں کستی ہوگی اتنی ہی ان کی تاثیر میں کمی ہوگی۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان امور کو پابندی کے ساتھ کرتے رہنے سے محبت کی ٹوٹی ہوئی ڈوری پھر سے جڑ جاتی ہے اور یہ رشتہ محکم و استوار ہو جاتا ہے۔ اذکار و افکار اور مراقبات کو حصولِ ثواب کی نیت سے ہرگز نہ کرنا چاہیے۔ عاشق کی شان اس سے کہیں بلند ہے۔

لقمہ اشعار جن میں توحید کا بیان ہو

جس طرح مذکورہ اذکار سے توحید کے معنی آشکار ہوتے ہیں، اسی طرح ہر زمانے میں ابیات و اشعار سے بھی ان معانی کا اظہار ہوتا ہے۔ وصول الی اللہ کے ضمن میں، اذکار کی طرح، ابیات و اشعار بھی نافع ہیں۔ البتہ اتنا فرق ضرور ہے کہ عربی زبان کو چونکہ منظرِ اتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک نسبت ہے اس لئے اس کی تاثیر زیادہ ہے۔ اگرچہ ہر زبان کی نسبت حقیقتِ نبوی کے ساتھ یکساں ہے تاہم عربی کی نسبت قوی تر ہے۔

لقمہ برزخ

مشائخِ علیہم الرحمہ نے (اذکار وغیرہ کے لئے) جو برزخ مقرر کیا ہے اس سے مقصود پراگندگی کو دور کرنا اور متفرقات کو مجتمع کرنا ہے۔ آدمی جو غمِ خطرات اور تفرقہ خواہی کے باعث توحیدِ علمی سے محروم رہ جاتا ہے۔ ایسے حالات میں یہ برزخ ہی ہے جو اسے جمیعتِ حواس مہیا کرتا ہے

بالخصوص اگر برزخ ادب خواہ ہو تو اس (برزخ کی) وہمی یا حقیقی صورت دیکھتے ہی سالک اس کے حضور میں خشوع و خضوع طاری ہو جاتا ہے کیونکہ یہ اس کی شان ہے کہ وہ ادب کا تقاضا کرتا ہے اور یہ بات بے حد فائدہ مند ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ سالک کے دل میں ان معانی کے واسطے جو اس برزخ میں ودیعت کئے گئے ہیں زبردست اشتیاق پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ خیال کو جس شے کی طرف لگا دیا جائے وہ اسی کا رنگ ڈھنگ اختیار کر لیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خیال کی صفت ”ہیولانی“ ہے اور اس میں صورت کو قبول کرنے کی بے حد صلاحیت ہوتی ہے۔ چنانچہ مولانا رومی مثنوی شریف میں فرماتے ہیں :-

اے برادر، تو ہمیں اندیشہ

مابقی، تو استخوان و ریشہ

اے بھائی، تو وہی کچھ ہے جو تو خیال کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے (وہ تو نہیں

بلکہ محض) پڑیاں اور رگ پٹھے ہیں۔

گر گل است اندیشہ تو گلشنی

ور بو خارے، تو ہمیتہ گلشنی

اگر تیرے خیال میں پھول بس رہا ہے تو تو گلشن ہے اور اگر کانٹا ہے تو پھر تو بھاڑ

کا ایندھن ہے۔

برزخ ہر مخلوق ہو سکتا ہے۔ کیونکہ برزخ کے معنی واسطہ کے ہیں، دل اور مقصود کے درمیان مقصود جو انتہائے لطافت اور تنزہ کے باعث احاطہ ادراک میں نہیں آ سکتا۔ لہذا اس کے جمال کو جس شے میں حاضر کیا جاتا ہے۔ وہ برزخ ہے۔ ذرے سے لے کر آفتاب تک اور عرش سے لے کر فرش تک (ہر شے) اس کی جلوہ گاہ ہے۔ اگر چشم مینا ہے تو جس چیز پر نگاہ ڈالو گے وہی نظر آئے گا۔ البتہ برزخوں میں تفاوت ہے مثلاً شیخ جن معانی کا مورث ہے وہ بات ہی کچھ اور ہے جو کنک پتھر کے برزخ سے پیدا نہیں ہو سکتی۔ ان چیزوں کا برزخ بالکل مختلف معنی کا مورث ہے۔

برزخ جس قدر لطیف اور عقلی ہوگا اتنا ہی بہتر کام بنے گا۔ اس کے برعکس برزخ جتنا کثیف اور مرنی صورت کا حامل ہوگا کام اتنا ہی زبون اور خراب ہوگا۔ مشایخ کرام ہر سالک کی استعداد کے مطابق اس کے لئے برزخ مقرر فرماتے ہیں، اس ناپیچہ کی رائے میں سالک کی حالت کو اچھی طرح دیکھنا چاہیے کہ اس کے نفس میں کونسی شے زیادہ وقت بکھتی ہے اور کیا چیز اس کی نگاہ میں جمال کی حامل ہے۔ مثلاً ایک شخص کسی لڑکے پر عاشق ہے اور اس کی محبت میں والد و شہید ہے۔ تو لامحالہ اس شخص کی نگاہ میں اس لڑکے کا جمال اپنے شیخ کے جمال سے بڑھ کر ہے۔ اس لئے مناسب ہوگا کہ شیخ اس کے لئے اپنا برزخ تجویز نہ فرمائیں بلکہ اشغال و مراقبات میں اس لڑکے کا برزخ مقرر کریں کثرت اشغال سالک کو بتدریج اس بھور سے بھی نکال لے گی اور تعلق صوری سے تعلق معنوی کی طرف لے جائے گی۔ ایک اور مثال ایسے شخص کی ہے جسے پھول اور چمن بہت پسند ہوں اور اس کی نگاہ میں ان سے بڑھ کر اور کوئی شے جمیل نہ ہو۔ اب ایسے شخص کے لئے شیخ اگر اپنے جمال کو برزخ مقرر کریں گے تو ان کا جمال وہ نتایج پیدا نہ کر سکے گا جو اس کی محبوب شے یعنی پھولوں اور چلواریوں کے برزخ سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ البتہ، جیسا کہ ہم نے پہلے کہا ہے، اشغال کے باعث وہ بالآخر اس ورطہ سے نکل آئے گا۔ اسی طرح اوروں پر بھی قیاس کر لو۔

حرارت باطنی

لقمہ

جس نفس، جس نفس، ذکر و ضربی، چار ضربی، شش ضربی اور ذکر حدادی وغیرہ جو شدید حرکات پر مشتمل ہیں، ان سب کا مقصد باطن میں حرارت پیدا کرنا ہے۔ یہ حرارت عشق اور اشتیاق کو جنم دیتی ہے اس سے سالک میں ایک جوش و خروش پیدا ہوتا ہے اور اس کے دل میں محبت کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ اس لئے کہا جاتا ہے کہ نوجوانوں میں ذکر سے بہت جلد فائدہ ظاہر ہوتا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ صوفی تیس برس کے بعد سرد ہو جاتا ہے۔

البتہ بچپن میں ذکر کی تلقین نہیں کرتے کیونکہ ذکر کی حرارت جلا دیتی ہے۔ جب بلوغت کو پہنچ جائے تو پھر یہ تلقین روا ہے۔ جوانی کے ایام میں سالک جتنی محنت و مشقت کر سکتا ہے وہ بڑھاپے میں ممکن نہیں ہے۔ بشہود اور کشف جو اوایل عمر میں ہوگا وہ آخری عمر میں نہیں ہو سکتا۔ شیخ نظام الدین نارنولی علیہ الرحمہ ایسے سردخون صوفیوں کو تنہم پورا دکھانے کو فرمایا کرتے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ نباتی دواؤں سے ان لوگوں کے اندر سوزش اور گرمی پیدا ہو۔

لقمہ

صوت سردی

گذشتہ اشغال و اذکار میں جو حرکت قلب، صوت سردی اور توالی انفاس وغیرہ کو اختیار کیا گیا ہے، اس میں یہ راز ہے کہ یہ تمام امور اس علم کو جو تقرب و تواصل کا موجب ہے، اپنی معیاریت سے دائم الوقوع بنا دیتے ہیں۔ چونکہ ان امور کا دوام اور اتصال ثابت ہے لہذا جس شے کا یہ معیار ہوں گے وہ شے بھی دائم الوقوع ہوگی۔ ان امور دایمی کے علاوہ اگرچہ ان کے مثل اور امور بھی ہیں جن کو

۱۔ توالی انفاس یعنی سانسوں کی پیہم آمد و رفت۔

۲۔ معیاریت : مراد شمولیت ہے۔

سونے، چاندی کے سکتے یا زیورات وغیرہ بنانے میں ان دونوں قیمتی دھاتوں کے ساتھ ایک خاص مقدار میں کمتر درجے کی دھاتوں، مثلاً تانبا وغیرہ کا شامل کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ مطلوبہ شے پایدار ہو اور اس کی شکل و صورت قائم رہے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو سونا یا چاندی اپنی طبعی نرمی کے باعث دستکار کی بنائی ہوئی صورت کو قائم نہیں رکھ سکتے۔ لہذا زیورات وغیرہ میں دو قسم کے اجزا ہوتے یعنی ایک جز قیمتی و حیات

(سونا یا چاندی) کا اور دوسرا جز و ملاوٹ کا۔ اصطلاحاً انہی اجزا میں سے اول الذکر کو ”عیار“ اور ثانی الذکر کو ”معیار“ کہا جاتا ہے۔ گویا معیار بمنزلہ ایک طرف یا برتن کے ہے جو عیار کو اپنے وجود کے ساتھ سنبھالتا (بقیہ اگلے صفحہ پر)

معیار بنایا جاسکتا ہے جیسے افلاک اور نجوم کی حرکت یا تجمد و امتثال یا دریا و سمندر کا پانی کہ یہ دایمی ہیں لیکن اس میں یہ بات ہے کہ یہ امور چونکہ آدمی کے جسم سے الگ اور خارج ہیں اس لئے اس کی توجہ سے بہت بعید ہیں۔ ان کی طرف متوجہ ہونا، آدمی کے اپنے اندر توجہ کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے (اور وہ یہ کہ آدمی کے اپنے اندر بھی تو تجمد و امتثال کا سلسلہ جاری ہے) یعنی ہر لمحہ اور ہر آن آدمی کا رنگ معدوم ہو جاتا ہے اور پھر اس کا مثل عدم سے وجود میں آ جاتا ہے۔ یہ بھی دوام کے ساتھ ہو رہا ہے تو پھر اس تجمد و امتثال کو (اس علم کا) معیار کیوں نہیں بنایا جاتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اَلْوَان یا رنگوں کا تعلق آنکھ سے ہے اور مراقبات، بلکہ اذکار میں بھی، آنکھوں کو بند رکھنا نہ صرف سود مند بلکہ نہایت ضروری ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تجمد (جو وجود انسانی میں واقع ہو رہا ہے) بدیہی نہیں، نظری ہے۔ کئی کمزور قسم کے مقدمات قائم کرنے کے بعد اگر ہم اس مطلب کو ثابت کرنے میں کامیاب ہو بھی جائیں تو یہ محض ایک ظنی ثبوت ہوگا۔

لقمہ

فلبہ شوق

وہ نغمہ آتشیں جو سالک کی نہاد میں خوابیدہ ہے، فرط محبت سے بھرپور اٹھتا ہے۔ شروع شروع میں گریہ و زاری اور بیقراری کا اظہار ہوتا ہے، تند و تیز حرکات اس سے سرزد ہوتی ہیں اور

(بقیہ حاشیہ)

یا محفوظ رکھتا ہے۔ ایک کمتر دھات کی کسی قیمتی دھات کے ساتھ اس مقصد کے لئے شمولیت یا ملاوٹ اس کی معیاریت کہلاتی ہے۔ مندرجہ بالا عبارت میں بھی یہی صورت حال ہے۔ یعنی حضرت مصنف علیہ الرحمہ نے اشغال و اذکار کو ”عیار“ اور حرکت قلب وغیرہ کو معیار قرار دیا ہے۔

آنکھ، ناک اور منہ سے رطوبات جاری ہو جاتی ہیں۔ یہ درد کا عالم ہے جو کثرت ذکر سے پیدا ہوتا ہے۔ لیکن جو لوگ مقام تحریر میں پہنچ جاتے ہیں وہ فراق سے نہیں روٹتے۔ ان کا رونا تو وصال میں ہوتا ہے۔ وصال میں وہ لوگ ان امور پر روتے ہیں جو ان سے چھوٹ گئے ہوں یا جن کا تعلق عشق کے معاملات سے ہو۔ دونوں میں، ایک فراق یہ بتایا جاتا ہے کہ عین وصل میں رونے والوں کے آنسو میٹھے ہوتے ہیں جب کہ درد فراق سے رونے والوں کے آنسو نمکین اور تلخ ہوتے ہیں۔ یہ (واعیلین) جب رقص کرتے ہیں تو ان کی حرکات بہت سبک ہوتی ہیں اور ان میں ایک ملائمت اور موزونیت پائی جاتی ہے۔ یہ لوگ اکثر لہجہ کے وزن پر رقص کرتے ہیں۔ اسے "لواطق روحانی" کہا جاتا ہے۔ یہ ان کے انشراح صدر اور خوش وقتی کی دلیل ہے۔ اگرچہ عوام اس قسم کے رقص کو معتبر نہیں گنتے اور سماع ہاجم سے انشراح حاصل کرتے ہیں لیکن خواص اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کی حرکت (یعنی رقص) کا سرچشمہ کیا ہے، یعنی یہ "جو قلب" ہے۔

مجلس میں شخص سب سے پہلے رقص کے لئے اٹھتا ہے اور جو کچھ وہ رقص میں کرتا ہے اس کی بنا پر پھر مجلس کا جو بھی رنگ ہو، اس کی ذمہ داری اسی پر ہوتی ہے۔ اگر یہ خیر ہے تو (اس کے ذمہ) خیر ہے اور اگر شر ہے تو شر۔ سلطان المشایخ فرمایا کرتے تھے کہ اگر صوفی کی پیٹھ زمین پر لگ جائے تو اسے چاہئے کہ وہ اپنے آپ کو یا اپنے لباس کو فدا کر ڈالے۔

امام قشیری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہ حرکت جس کسی سے بھی صادر ہو، خواہ وہ مبتدی ہو، متوسط ہو یا منہی، اس کے حال میں اس سے کچھ نہ کچھ نقصان ضرور آئے گا۔ لہذا جب تک ہجوم و غلبہ نہ ہو اپنی جگہ سے نہ ہلے اور ہاتھ ان تک ہو سکے، ثابت و راسخ رہے۔

الحمد لله! کہ یہ لہذا خواہ ذی الحجۃ سالہ ہجری میں ختم کو پہنچا۔ اب میں نہایت خلوص اور صدق دلی کے ساتھ بدگاہہ رب العالمین دعا کرتا ہوں کہ اسے سیر پروردگار! تو میری اس ناچیز تعریف کو مقبولِ خلاق بنا اور کامل الوجود اور بنام کنندہ عالموں ہاتھوں سے اسے محفوظ و معنون رکھ! اور یہ میں مانگتا ہوں تیرے حبیب پاک سید البرار والہ الاطہار کی طفیل سے سنی اللہ تعالیٰ علیٰ رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وبارک وسلم۔ آمین! تمت بالخیر۔